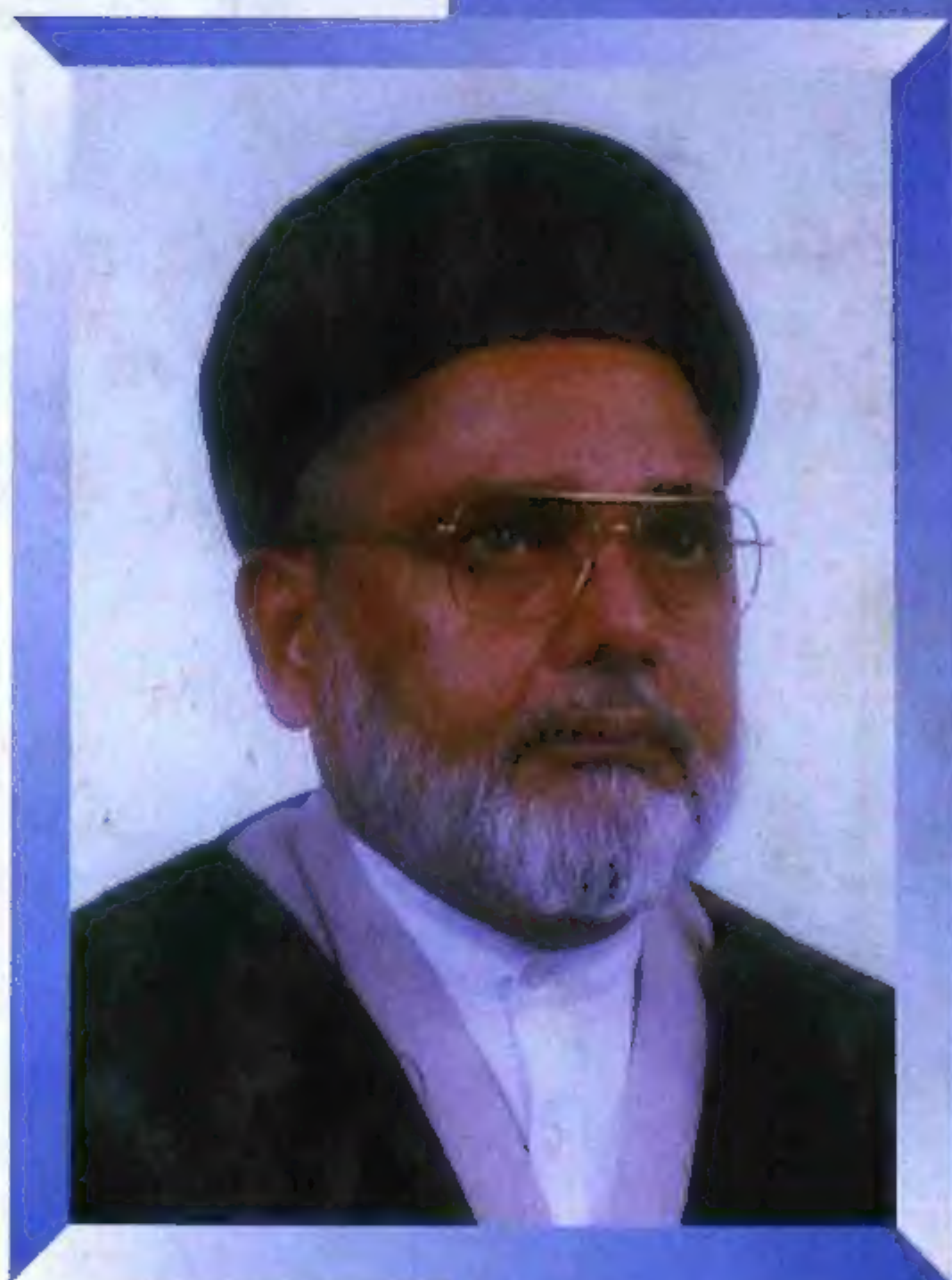

رِسَالَتُ الْهَيْ

ذیشان مجالس

علامہ السید ذیشان حیدر جوادی طائرا

ایک سورۃ فاتی

خوشیہ فاطیہ فاطی

(۱۱۰ / ۷۸۶)

مولائے کائنات

ابوالائمہ حضرت امام **علی** ابن ابی طالب علیہ السلام

کی مناجاتوں میں سے ایک مناجات

إِلٰهِ كَفَىٰ بِي عِزًّا اِنْ اَكُوْنَ لَكَ عَبْدًا وَاَكْفَىٰ
بِي فَخْرًا اِنْ تَكُوْنَ لِي رَبًّا اَنْتَ كَمَا اُحِبُّ
فَاَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ

میرے اللہ میری عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں
اور میرے فخر کے لئے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی
ہے جیسا میں چاہتا ہوں، پس تو مجھ کو ویسا بنالے جیسا تو چاہتا ہے۔

اشتراک:

IDAARA-E-TARVEEJ-E-SOAZKHWANI

ادارہ ترویج سوز خوانی

Post Box No. 10979, Karachi-74700

رسالت الہی

علامہ السید ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ

عصہ لائبریری کراچی

بی۔ او بکس نمبر:- 18168 کراچی 74700 پاکستان

○ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ○

نام کتاب :	رسالت الہیہ
مؤلف :	علامہ سید ذیشان حیدر جوادی طاب ثراہ
ناشر :	عصمہ پبلیکیشنز کراچی
تعداد اشاعت :	500
تاریخ اشاعت :	اگست ۲۰۰۲ء
طباعت :	عاصم پرنٹنگ ناظم آباد نمبر ۲ کراچی
سپر ڈپلکس ایڈیشن :	پہلا ایڈیشن
ہدایہ :	100/- روپیہ
مشیر قانون :	پروفیسر سید سبط جعفر زیدی ایڈووکیٹ جناب شہیر رضوی ایڈووکیٹ (ہائی کورٹ) سید امتیاز عباس
سرورق (مائیل ڈیزائننگ) :	

اسٹاکسٹ

افتخار بک ڈپو - اسلام پورہ کمرشن نگر - لاہور
 مکتبہ الرضا - ۸ بیمنٹ میاں مارکیٹ - اردو بازار - لاہور
 رحمت اللہ بک ایجنسی کھارادر - کراچی
 حسن علی بک ڈپو - کھارادر - کراچی
 محفوظ بک ایجنسی - مارٹن روڈ - کراچی
 عباس بک ایجنسی - رستم نگر - کھنور
 خراسان بک سینٹر بریٹروڈ - کراچی
 احمد بک ڈپو - رضویہ سوسائٹی - کراچی
 زیدی بک اسٹال - خراسان کراچی
 سید محمد ثقلین کاظمی جی ۶/۲ - اسلام آباد
 محمد علی بک ڈپو دھیمال کیمپ، راولپنڈی
 سودے بکس لائبریری اینڈ اسٹیشنرز - سکروو - بلتستان
 مکتبہ علویہ مرکز تبرکات و تحائف رضویہ سوسائٹی - کراچی

S. Jawad Halder Rizvi
Principal

JAMIA IMAMIA ANWARUL ULOOM
39, Mirza Ghalib Road, Allahabad - 211 003 • Ph.

Residence : D-19, Kareli Colony, Allahabad - 211 016 • Ph.

سید جواد حیدر رضوی

مدیر جامعہ امامیہ انوار العلوم
۳۹- میرزا غالب روڈ، الہ آباد۔

اجازت نامہ

جناب محترم سید ایوب نقوی صاحب

مدیر عصمت پبلیکیشنز کراچی پاکستان

سلام علیکم

امید ہے کہ بفضلہ تعالیٰ بخیریت ہوں گے۔

والہ اعلام سرکار علامہ سید ذیشان حیدر جوادی طالب ثراء سے انکی تصنیفات و تالیفات کو شائع کرنے کیلئے امرانا سید ظفر عباس صاحب قبلہ کی موجودگی میں انکی حیات میں گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے پس منظر میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ والہ اعلام طالب ثراء کی جملہ تصنیفات و تالیفات کو پاکستان میں شائع کر سکتے ہیں یہ اجازت آپ کے ادارہ عصمت پبلیکیشنز کیلئے مخصوص و محدود ہے۔

جناب ایوب نقوی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا شخص انفرادی طور پر یا کوئی ادارہ آپ کی اجازت کے بغیر والہ اعلام سرکار علامہ سید ذیشان حیدر جوادی طالب ثراء کی تصنیفات و تالیفات کو شائع نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی صاحب یا ادارہ انکی خلاف ورزی کرتا ہے تو عند اللزوم مسؤل ہوگا اور جناب ایوب نقوی صاحب کو قانون چارہ چوئی کرنے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔

والسلام علی من اتبع الهدی
سید جواد حیدر رضوی
ابن علامہ سید ذیشان حیدر جوادی طالب ثراء
۲۲ دسمبر ۲۰۰۰ء

فہرست

۱۰	پہلی مجلس	۱
۳۷	دوسری مجلس	۲
۶۲	تیسری مجلس	۳
۸۷	چوتھی مجلس	۴
۱۱۶	پانچویں مجلس	۵
۱۴۵	چھٹی مجلس	۶
۱۷۸	ساتویں مجلس	۷
۲۰۲	آٹھویں مجلس	۸
۲۲۸	نویں مجلس	۹
۲۵۵	دسویں مجلس	۱۰
۲۷۴	گیارہویں مجلس	۱۱
۲۸۷	بارہویں مجلس	۱۲

مجلس ۱

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ۛ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۛ
الحمد للہ رب العلمین ۛ والصلوة والسلام علی اشرف الانبیاء
والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین
الطاہرین المعصومین ۛ ولعنة اللہ علی اعدائہما جمعین ۛ

اما بعد

جو لوگ اس پیغمبرؐ کی اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ توریت میں بھی
موجود ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ جو انھیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے
روکتا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام
قرار دیتا ہے۔ ان کی گردنوں سے اس بوجھ اور اس قید و بند کو ہٹا دیتا ہے جس میں
یہ گرفتار ہیں۔ تو جو لوگ ایسے پیغمبرؐ پر ایمان لائے۔ جنھوں نے اس پیغمبرؐ کا
احرام کیا۔ جنھوں نے اس پیغمبرؐ کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو پیغمبرؐ کے
ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زندگانی دنیا میں کامیاب ہیں۔

۱۴۱۴ھ کے آغاز کے ساتھ مرکز حسینی اہل بیت میں جس سلسلہ مجالس کا آغاز
ہو رہا ہے اس کے عشرہ اول کے لیے جس عنوان بیان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ ہے
مسئلہ "رسالت الہیہ"۔ استقبال عزاء کی مجالس میں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے یہ
بات گزارش کی جا چکی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ملنے والے عہدوں میں سے
ایک عہدہ کا نام ہے نبوت اور ایک عہدہ کا نام ہے رسالت۔

جب اللہ کے کسی مقرب بندے کو بغیر کسی واسطہ بشر کے اللہ کی طرف سے
کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے نبی کہا جاتا ہے اور جب اسی بندہ خدا کو کسی پیغام
رسالتی کا ذمہ دار بنادیا جاتا ہے تو اسے رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت اس پیغام الہی کا

نام ہے جس کو مالک کائنات نے اصلاح عالم کے لیے آسمان سے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ رسول اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اصلاح بشریت کا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جس کا کام ہے تلاوت آیات۔ جس کا کام ہے تزکیہ نفوس۔ جس کا ذمہ داری ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ رسالت کی وہ آخری منزل جس پر مالک کائنات نے خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فائز بنایا ہے وہ رسالت، وہ قانون، وہ پیغام الہی، ہر اعتبار سے جامع قرار دیا گیا ہے۔ اس میں عبود و معبود کا رشتہ بھی پایا جاتا ہے۔ مخلوقات کے درمیان تعلقات کی اصلاح بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی انفرادی زندگی کو بھی نگاہ میں رکھا گیا ہے۔ ان کی اجتماعیت کے قوانین بھی بنائے گئے ہیں ان کی دنیا کو سنوارنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ان کو آخرت میں فائز، ناجح اور کامیاب بنانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس قانون میں فقط انسانوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ حیوانات کے بارے میں بھی قوانین معین کئے گئے ہیں۔ اس قانون کا تعلق فقط عالم بشریت سے نہیں ہے بلکہ عالم بشریت کے علاوہ دیگر عوالم سے بھی ہے۔ اس قانون کے لانے والے کو اہل زمین ہی کیلئے نہیں بلکہ عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سارے قانون، اس پوری شریعت، اس سارے پیغام کا ایک ماحصل تھا کہ انسان منزل کامیابی تک پہنچ جائے۔ آج اس سلسلہ کلام کے پہلے مرحلہ پر جو باتیں فلاح امت سے متعلق آپ کے سامنے گزارش کرنا ہیں ان کی تمہید میں یہ بات آپ نگاہ میں رکھیں کہ لفظ فلاح عربی زبان میں فقط نجات اور کامیابی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

فلاح یا نجات ہی انسان کہا جاتا ہے جو انسان کامیاب ہو۔ جو ناکام ہو جائے وہ صاحب فلاح نہیں ہے۔ اسی لیے جب مسلمان مسلمانوں کو بندگی کی دعوت دیتا

ہے تو یہ کہہ کر آواز دیتا ہے "حی علی الفلاح" آؤ کامیابی یہاں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ مسلمان کی کامیابی زندگی پروردگار میں ہے۔ مسلمان کی کامیابی عبادت الہی میں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں کامیابی معبود کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے میں ہے۔ نہ دوست کامیابی کی علامت ہے نہ اقتدار کامیابی کی علامت ہے۔ دنیا میں سارے وسائل اگر زندگی پروردگار دنیا کے سارے وسائل سے الگ ہو جاتے ہیں تو انسان ناکام ہو جاتا ہے اور اگر زندگی پروردگار دنیا کے سارے وسائل سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی انسان کامیاب کہا جاتا ہے اور شاید اسی کامیابی کی بنیاد پر کاشت کاری کرنے والے کو "فلاح" کہا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو یہ حضر جاتا ہے کہ زمین میں دانہ دبایا کیسے جاتا ہے۔ ایک کو سات سو بنایا کیسے جاتا ہے۔ دنیا میں تجارت کرنے والے اور کاروبار کرنے والے فقط یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ محفوظ رہے اور ایک کے دو ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ مگر جو زمین میں تخم ریزی کرنے والا ہے، جو کاشت کاری کرنے والا ہے اس کی نگاہ میں یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک کھودانہ ڈال دیا گیا ہے تو دو کھو ہو جائے۔ اس کی نگاہ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کے دو یا ایک کے چار ہو جائیں۔ اس کی نگاہ میں اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ حضر سیکھتا ہے اور خالی حضر نہیں سیکھتا ہے۔ اس مالک پر اعتماد بھی کرتا ہے جس مالک کے رحم و کرم کے بغیر یہ دانہ خود باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک کے چار یا سو دو سو بن جانے کا کیا امکان ہے۔ جتنا کام کاشت کار نے انجام دیا ہے وہ فقط یہ تھا کہ اچھے خاصے دانے کو زمین میں دبا کے اسے سڑا کر ٹھاکر ٹھاکر بنا دیا ہے۔ جو کام پروردگار نے کہا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید آواز دیتا ہے "سات باباں اور ہر بابی میں سودا نے، گویا قدرت آواز دے رہی ہے کہ تمہاری طاقت کا حاصل یہ ہے کہ اچھے خاصے دانے کو

برباد کر دیا جائے۔ ہمارے کرم کا نتیجہ یہ ہے کہ برباد شدہ کو سات سو بنا کے پیش کر دیا جائے۔ اسی لیے مالکِ کائنات نے انسان کو اپنے کرم اور اس کی طاقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے۔ "آاتم تز رعونہم عن الزارعون"۔ کبھی تم نے اپنی زراعتوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچا ہے کہ یہ زراعت تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ پیداوار تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ غلہ کی پیداوار تمہارے بس میں کیا ہوگی خود تمہاری اپنی پیدائش تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی بنانے والے نے بنا دیا۔ بھینے والے نے دنیا میں بھیج دیا۔ پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا تو عالمِ عدم سے عالمِ وجود میں آگئے۔ تو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے وہی اس غلہ کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس پیداوار کیلئے تمہارے ہاتھوں کو ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہو سکے اور تمہیں یہ احساس بھی ہو سکے کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم نے تمہارے بازوؤں میں کتنا دم خم رکھا ہے۔ ہم نے تمہارے ہاتھوں میں کتنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ ان برکتوں سے فائدہ نہ اٹھانا اور ان برکتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینا یہ تمہارا عیب ہے۔ تمہارا فساد ہے۔ تمہاری خرابی ہے۔ تم امانت داری کے ساتھ ان ہاتھوں کو استعمال کرو گے تو ایک ہاتھ کاٹ دینے والے کو بدترین سزا دی جائے گی اور ان ہاتھوں کو خیانت سے آلودہ کر دے گا تو ایک چوٹھائی دینار میں تمہارے بھی ہاتھ کاٹ دیئے جائیں گے۔ چند پیسوں میں تمہارے ہی ہاتھ قلم کر دیئے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قیمتِ امانت داری کی رکھی ہے۔ قیمتِ گوشت و پوست کی نہیں ہے۔ ہم نے اس قیمت کو گرا دیا ہے تمہاری خیانت کی بنیاد پر۔ تمہاری ضعف و ناتوانی کی بنیاد پر اسے بے قیمت نہیں بنایا ہے۔

تو عزیزان محترم! یہ فلاح یہ کامیابی جس کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے اور جس کا پیغام سرکارِ دو عالم لیکر آتے تھے کہ حضور کا پہلا اعلان تھا۔ "قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْلَمُونَ"۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو اسی میں فلاح ہے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تین سو ساٹھ خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ہر طرح کی مخلوق کو اپنا معبود ماننے والے افراد کے درمیان سرکارِ دو عالم آواز دے رہے تھے کہ یہ تین سو ساٹھ خدا تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتے۔ تمہارے سامنے سجدہ تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ درختوں، پہاڑوں، چاند، سورج کے سامنے سجدہ اور سر جھکا دینا یہ تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرو۔ مالک کائنات کے سامنے سر جھکادو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اعتراف کرو۔ یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار ہی ہے جو تمہاری زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہ روزِ اول سرکارِ دو عالم کا پیغام فلاح تھا جس کو ساری زندگی مختلف انداز سے تفصیلات کے ساتھ تشریحات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بیان کئے ہوئے نقشہ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزِ دینی میری گزارش ہے کہ آپ ان بیانات پر مکمل توجہ کے ساتھ غور کریں تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ مالک کائنات نے پیغمبر کے ذریعہ جو پہلا اعلان کرایا تھا کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یہی وہ کلمہ ہے جو تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی کا ضامن ہے جب قرآن مجید اس کلمہ کی تشریح کر رہا تھا تو انسان کو منزلِ کامیابی تک لے جانے کیلئے کتنے طریقے اختیار کئے ہیں۔ کہاں کہاں انسان کو ناکامی کے خطہ سے آگاہ کیا ہے۔ کہاں کہاں انسان کو کامیابی کے مواقع بتائے ہیں اور کہاں کہاں انسان کو کامیابی کا یقین دلایا ہے۔

قرآن مجید میں اس فلاح اور کامیابی کا تذکرہ متعدد مقامات پر پایا جاتا ہے لیکن سارے مقامات کا تذکرہ کرنا اور ان کا بیان کرنا اس مختصر سے بیان میں

ممکن نہیں ہے لہذا میں آپ کے سامنے اس قرآنی بیان کے نقشہ کے صرف تین رخ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توبہ نہمائیں گے تو ہماری زندگی کو کامیاب بناتے کا ذریعہ بھی ہوگا اور ان کی معرفت کا بھی ذریعہ ہوگا جن کی زندگیاں واقعاً کامیاب نہیں۔ یاد رکھئے فلاح اور کامیابی کے مسئلہ کو قرآن مجید نے تین طریقہ سے بیان کیا ہے۔ بعض مقامات پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ افراد کون سے ہیں جن کا مقدر کامیابی نہیں ہے وہ ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے۔ کتنے ہی بلند و برتر کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی صاحب دولت و ثروت و اقتدار و اختیار کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ ناکام تھے اور ناکام رہیں گے۔ ان کے مقدر میں کامیابی نہیں ہے۔

دوسرا سلسلہ بیان وہ ہے جہاں قرآن مجید نے اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے کہ انسان اس راستہ پر چلے تو ناکامی طے نہیں ہے۔ کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے۔ ان دونوں مراحل کا فرق آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ پہلی منزل وہ ہے جہاں یہ طے شدہ ہے کہ انسان ناکام ہے اور ناکام رہے گا۔ ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری منزل وہ ہے جہاں قرآن مجید نے آگاہ کیا ہے کہ اگر اس راستہ پر چلو گے تو ناکامی تمہارا مقدر نہیں ہے اگرچہ کامیابی بھی مقدر نہیں ہے مگر کامیابی کا امکان بہر حال پایا جاتا ہے۔

تیسرا سلسلہ کلام وہ ہے جہاں قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اس راہ پر چلو گے تو کامیابی یقینی ہے اس راستہ پر چلنے والا فلاح یافتہ ہے۔ نجات یافتہ ہے۔ کامیاب ہے۔ نہ ناکاموں میں شامل ہے اور نہ مشکوک افراد میں شامل ہے۔ توبہ نہمائیں گے آپ؟

تو انسانی دنیا کی تین قسمیں ہو گئیں۔ کچھ افراد وہ ہیں جن کے بارے میں

یہ سٹے ہے کہ ناکام ہیں۔ کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ امکان ہے کہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مقدر خراب ہو جائے تو ناکام ہو جائیں گے۔ کچھ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں یہ سٹے ہے کہ یہ کامیاب ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی ہے۔

✓ یہ تذکرے بھی قرآن مجید میں انتہائی تفصیل کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں مگر نمونہ کے طور پر آپ کے سامنے ہر قسم کی پانچ پانچ علامتیں مزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ وہ پانچ علامتیں جنکی بنیاد پر اسلام نے انسان کو ناکام بنایا ہے یا وہ پانچ علامتیں جنکی بنا پر انسان کی کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے۔ وہ پانچ علامتیں جنکی بنیاد پر انسان کی کامیابی یقینی ہے کہ ایسے انسان کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا ہے وہ کیا ہیں۔

پہلی منزل۔ وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ زندگی، وہ کردار، وہ اعمال جو انسانی زندگی کو ناکامیاب بنا دیتے ہیں جس کے بعد کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید آواز دیتا ہے۔

”اِنَّ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ“ یاد رکھو ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

”لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ“ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

”اِنَّ لَا يَفْلَحُ الْمُجْرِمُونَ“ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

”لَا يَفْلَحُ السَّاحِرُونَ“ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

”اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلَحُوْنَ“ جو خدا کے خلاف افترا اور بہتان

رکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

یہ قرآن مجید کی بیان کی ہوئی پانچ قسمیں ہیں جن کے بارے میں یہ واضح

کر دیا گیا ہے کہ یہ افراد کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

عقیدے کی بنیاد پر جو کافر ہیں وہ ناکام ہیں۔

عمل کی بنیاد پر جو ظالم ہیں وہ ناکام ہیں جو خدا پر افترا کرنے والے ہیں وہ ناکامیاب ہیں۔ جو مجرم ہیں وہ ناکام ہیں۔ جو جادو گر ہیں وہ ناکام ہیں۔ یہ پانچ قسمیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے مقدر میں کامیابی نہیں ہے اور یہ ناکام ہیں۔

میں پھر لفظوں کو دو ہراؤں تاکہ آپ لفظ کے معنی پہچانیں۔ کافر کامیاب نہیں ہے۔ ظالم کامیاب نہیں ہے۔ مجرم کامیاب نہیں ہے۔ افترا پرداز کامیاب نہیں ہے۔ جادو گر کامیاب نہیں ہے۔

اب اگر خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قسمیں کامیاب نہیں ہو سکتیں تو پہچانو کہ جو روز اول یہ کہہ رہا تھا کہ میرے کہنے کی بنیاد پر "لا الہ الا اللہ" کہو اسی میں کامیابی ہے۔ میرے پیغام کو قبول کرو اسی میں کامیابی ہے اور پھر یہ اعلان کر رہا ہے کہ کافر فلاح یافتہ نہیں ہے۔ مجرم کامیاب نہیں ہے۔ ظالم کامیاب نہیں ہے۔ جادو گر کامیاب نہیں ہے۔ افترا پرداز کامیاب نہیں ہے تو گویا ایک طرف کامیابی کا پیغام دے رہا ہے اور دوسری طرف اپنے کردار کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ اگر میری زندگی میں کفر یا جرم داخل ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا جبکہ میرا پیغام فلاح اور کامیابی کا پیغام ہے اور میرا ہی یہ اعلان ہے کہ یہ پانچ طرح کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو جب میں تمہیں کامیابی کا پیغام سن رہا تھا تو گویا میں اپنی پوری زندگی کا بھی اعلان کر رہا تھا کہ میرے اعلانات کی روشنی میں میری زندگی کا جائزہ لے لو۔ میری زندگی میں اگر کفر شامل ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا۔ میری زندگی میں اگر ظلم شامل ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا۔ میری زندگی میں اگر جرم شامل ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا۔ میں خدا کے

غلاف کوئی بات گڑھ کے بیان کرتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا۔ میں جادو گر ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا۔ پیغام فلاح دیکر میں نے واضح کر دیا کہ میری زندگی وہ سراپاۓ سمان ہے جہاں کفر کا گھر نہیں ہے۔

پھر میری زندگی وہ سراپا عدالت ہے جہاں ظلم کا گھر نہیں ہے۔

میری زندگی اتنی پاکیزہ ہے جہاں جرائم کا گھر نہیں ہے۔

میرا بیان وحی پروردگار ہے جہاں افتراء کا مکان نہیں ہے۔

میرا طرز عمل معجزہ ہے اسے جادو نہیں کہا جاسکتا ہے۔

یہ قرآن مجید کے بیان کی پہلی قسم ہے۔ ہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ

انسان اگر ان پانچ طرح کے جرائم میں مبتلا ہوگا تو ایسا انسان کبھی کامیاب

نہیں ہو سکتا ہے جسکو انسانیت کی کامیابی کہا جاسکے ورنہ ظاہر ہے کہ

صاحب دوست ہو جانا اگر کوئی کامیابی ہوتا تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی

نہیں تھا۔ صاحب اقتدار ہو جانا اگر کوئی کامیابی ہوتا تو ہنر جیسے لوگ

بھی کامیاب ہی کئے جاتے۔ مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ نہ دوست کسی کو کامیاب

بنا سکتا ہے نہ افتدار کامیاب بنا سکتا ہے۔ اگر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے تو

کفر سے الگ ہو کر اسلام کے جادہ پر آنا ہوگا۔ ظلم کو چھوڑ کے عدالت کے راستہ

پر چلنا ہوگا۔ جرائم سے الگ ہو کر انصاف کے راستہ پر چلنا ہوگا۔ افتراء پر دازی

کو چھوڑ کے وحی خدا کا اتباع کرنا ہوگا۔ جادوگری سے کنارہ کش ہو کر وہ

طرز عمل اختیار کرنا ہوگا جو حقائق کے مطابق ہو۔ جہاں کوئی فریب نظر نہ ہو۔

جہاں کوئی شعبہ کاری نہ ہو۔ جہاں کوئی جادوگری نہ ہو۔ اگر تم نے اپنے اندر

یہ کمال کردار پیدا کر لیا تو تم بھی کامیاب کئے جانے کے قابل ہو اور اگر یہ

کمال کردار پیدا نہ ہو سکا تو ایسے افراد کا مقدر ناکامی ہے کامیابی نہیں

دوسرا سلسلہ کلام جہاں قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ انسانی دنیا میں کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کی کامیابی کا امکان ہے۔ وہ ناکام نہیں ہیں مگر کامیابی کا یقین بھی نہیں ہے۔ تم اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو اس راستہ پر چلو شاید کامیاب ہو جاؤ۔ اسکی بھی پانچ مثالیں قرآن مجید سے آپ سامنے گزارش کروں گا۔

پروردگار عالم نے پہلے اپنی نعمتیں انسان کے سامنے پیش کیں زمین سے لیکر آسمان تک سب نعمت پروردگار ہے۔ انسان کا وجود، انسان کی حیات، انسان کی ایک ایک سانس سب نعمت پروردگار ہے۔ ان ساری نعمتوں کو انسان کے سامنے پیش کرنے کے بعد پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ انسان نعمتوں کو لینا جانتا ہے نعمتوں کو یاد رکھنا نہیں جانتا ہے جب آپس کی برادری میں ایک دوسرے کے احسان کو یاد نہیں رکھتا تو ایک غیبی طاقت کے احسانات کو کیا یاد رکھے گا۔ لہذا پروردگار نے انسان کو متوجہ کیا اگر تم نے نعمتوں کو بھلا دیا تو تمہاری زندگی ناکام ہے اور اگر کامیابی کے راستہ پر چلنا چاہتے ہو تو وہ "فاذ کروا الاء اللہ لعلکم تفلحون" اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید کامیاب ہو جاؤ۔ یہ "شائد" کیوں ہے۔ نعمتوں کو یاد رکھنے کے بعد تو انسان بہر حال کامیاب ہو جائے گا اسلئے کہ ہر قدم پر بھول جانے کے خطرات ہیں۔ غالی یاد رکھنا کوئی حشر نہیں ہے۔ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھے گا تو صاحب نعمت کا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر نعمت کی یاد کے ساتھ شکریہ شامل ہو جائے تو کامیابی یقینی ہو جائے گی اور اگر نعمتوں کو یاد رکھا اور شکریہ ادا نہ کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی امکان فلاح ہے شاید کبھی شکر گزار بن جائے لیکن اگر کبھی نعمتوں کو بھول گیا تو ناکامی یقینی ہے۔ لہذا نعمتوں کو یاد رکھنا یہ ایک درمیانی راستہ ہے جہاں بھولنے والا ناکام ہے اور

شکر گزار کامیاب ہے اور یاد رکھنے والا درمیا فی راستہ پر چل رہا ہے۔ کبھی بھول گیا تو ناکام ہو جائے گا اور کبھی شکر گزار ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔

دوسرے مقام پر اعلان ہو رہا ہے۔ "تو یو االی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعنکم تفلحون"۔ اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اگر گناہ کرنا جانتے ہو تو توبہ کرنا بھی سیکھو۔ اگر خطا کرنا جانتے ہو تو معافی مانگنا بھی سیکھو۔ اگر غلطی کرنے کا حوصلہ ہے تو اسکی بارگاہ میں معذرت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرو۔ "تو یو االی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون" صاحبان ایمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔

خدا یا اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا۔

کہا۔ لعنکم تفلحون "شاید یونہی کامیاب ہو جاؤ۔"

یہاں بھی شاید کے معنی پہچانیں۔ یعنی اگر گناہ کر کے توبہ سے الگ رہے تو بالکل ناکام اور اگر توبہ قبول ہو گئی تو بالکل کامیاب۔ لیکن توبہ سے الگ نہ رہو۔ توبہ کے راستہ پر چلو۔ لعنکم تفلحون "شاید کامیاب ہو جاؤ۔ اسلئے کہ توبہ کرنے کے بعد قبول ہونے کا امکان ہے۔ اگر توبہ ہی نہ کیا تو قبول کیا ہوگا۔ توبہ ایک راستہ ہے کامیابی تک جانے کا۔"

تیسرا راستہ "واعبدوا اللہ وافعلوا الخیر لعنکم تفلحون" اے انسانو، اے اللہ کے بندو۔ اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی عبادت کرو اور نیکیاں انجام دو۔ لعنکم تفلحون "شاید یونہی فلاح مل جائے۔ شاید یونہی کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز کیا ہے۔ بندگی پروردگار اور فعل خیر۔ اس لفظ پر آپ توبہ فرمائیں گے۔ کیا بندگی سے بالاتر کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے۔ کیا عبادت الہی سے بالاتر دنیا میں کوئی شئی ہے۔ یہی کہہ دیا ہوتا کہ اللہ کی بندگی کرو شاید کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں اللہ کی بندگی کرو اور نیکی کرو۔"

شائد یونہی کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ انسان بندہ پروردگار ہو کے دنیا سے غافل ہو جائے۔ اسلام پہاڑوں کی زندگی سکھانے کیلئے نہیں آیا ہے۔ اسلام غاروں میں زندگی گزارنے کیلئے نہیں آیا ہے۔ اسلام سماج میں زندہ رہنے کیلئے آیا ہے۔ اگر پہاڑوں اور غاروں میں جا کے بندگی کرنے لگے اور نیکیوں کو بھول گئے تو کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے کامیابی کا امکان اسی وقت پیدا ہوگا جب خدا کے سامنے آئے تو بندگی کرو اور بندے سامنے آئیں تو نیکیاں انجام دو۔

”واعبدوا اللہ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون“ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرو اور نیکیاں انجام دو شائد یونہی فلاح حاصل ہو جائے۔

یہ تین مرحلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کئے نعمت خدا کو یاد رکھنا۔ یہاں بھی امکان فلاح ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا۔ یہاں بھی نجات اور کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے۔ عبادت خدا اور فعل خیر۔ یہاں بھی کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہاں لفظ امکان کیوں ہے کہ عبادت خدا کرو شائد کامیاب ہو جاؤ۔ نیکیاں کرو شائد کامیاب ہو جاؤ۔

خدا یا تیری عبادت کے بعد شائد کے کیا معنی ہیں؟ نیکیوں کے بعد شائد کے معنی کیا ہیں۔ اگر عبادت کے بعد بھی کامیابی نہیں ہے تو کامیابی کہاں ہوگی؟ اگر نیکیوں میں بھی کامیابی کا یقین نہیں ہے تو کامیابی کہاں ہوگی؟

قدرت آواز دے گی عبادتوں میں کامیابی کا یقین ہے۔ تمہاری عبادت کے کامیاب ہونے کا یقین نہیں ہے یعنی تنہا عبادت کرنا یہ کامیابی کو یقینی نہیں بنا سکتا ہے۔ عبادت کرنا تمہارا کام ہے۔ عبادت کو قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ جب عبادت قابل قبول ہو جائے گی تو کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب نیکیاں قابل قبول

ہو جائیں گی کہ ریاکاری نہ ہو دنیا کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو غریبوں پر احسان نہ جایا جائے جب ان سارے عیوب سے تمھاری نیکیاں الگ ہو جائیں گی اور نیکی قابل قبول ہو جائے گی تو کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ مگر عبادت جب تک خالی عبادت ہے۔ جب تک نیکیاں فقط نیکیاں ہیں کامیابی کا امکان ہے مگر کامیابی کا یقین نہیں ہے۔ اسلئے کہ ابھی عبادت میں شبہ ہے کہ شاید قابل قبول نہ ہو۔ ابھی نیکیوں میں شبہ ہے کہ شاید خدا کی بارگاہ میں ہونے کے قابل نہ ہوں۔ جب اس منزل تک پہنچ جاؤ گے تو کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی کہ یہ کامیابی تک جانے ہی کا راستہ ہے۔

چوتھا راستہ "انما الخمر والمیسر والانصاب والالزام رجس من عمل الشیطان فاجتنبواہ لعنکم تغلون" یاد رکھو شراب، جوا، الزلام، انصاب سب رجس اور شیطان فی اعمال ہیں ان سے اجتناب کرو۔ شاید فلاح پا جاؤ۔ اس مقام پر بھی لفظ شاید استعمال ہوا ہے کہ صرف شراب اور جوئے کا ترک کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ ہر رجس اور ہر شیطان فی عمل سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر کامیابی یقینی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ شراب اور جوئے سے پرہیز نہ کرنے کی صورت میں کامیابی کا احتمال بھی نہیں ہے اور ناکامی ایک یقینی امر ہے۔

اس کے بعد پانچواں راستہ "یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا یرہ" وجاهدوا فی سبیل اللہ لعنکم تغلون"۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوائے الہی اختیار کرو۔ "وابتغوا یرہ" اور وہاں تک جانے کا وسیلہ اختیار کرو اور راہ خدا میں جہاد کرو کہ شاید کامیاب ہو جاؤ۔

کامیابی کا ایک راستہ یہ بھی ہے جو راستہ مرکب ہے چار چیزوں سے۔ ایمان، تقویٰ، وسید اور جہاد۔ جب یہ چاروں باتیں حاصل ہو جائیں گی تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے "لعنکم تغلون" شاید کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو طے ہے

کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو یقیناً ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
 اگر جہاد نہیں ہے تو طے ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر وسید نہیں ہے تو طے
 ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو امکان کامیابی
 ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ "لعلکم تفلحون" شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کی منزل تک پہنچنے
 کیلئے اہممان درکار ہے۔ تقویٰ کی ضرورت ہے جہاد لازم ہے وسید کو تلاش کرنا ہے
 اس کے بغیر انسان کامیابی کی منزل تک نہیں جاسکتا ہے۔ یہ بھی ایک راستہ کامیابی کا
 ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور شاید یہاں بھی ایک مصلحت پروردگار تھی جو خدا
 نے کہا شاید۔ اور جب میں نے ہر آیت میں شاید کی وضاحت کی ہے تو اس آیت کے
 بارے میں بھی دو لفظیں سنیں آپ۔ کہ خدا نے یہاں شاید کیوں کہا؟ چار چار کمالات
 پیدا کرنے کے بعد بھی ابھی کامیابی شاید ہے۔ اہممان بھی ہے۔ تقویٰ بھی ہے۔ وسید
 بھی ہے۔ جہاد بھی ہے اور اس کے بعد بھی خطرہ ہے تو آخر کامیابی یقینی کس دن
 ہوگی۔ اگر اتنے کمالات کے بعد بھی ابھی شاید باقی ہے تو کامیابی کا یقین کس دن
 پیدا ہوگا۔ خدایا اب اس کے بعد یہ شاید کیوں ہے؟ تو عجب نہیں کہ قدرت آواز دے
 تم نے غور نہیں کیا۔ اہممان لے آنا تمہارا کام ہے۔ اہممان کا باقی رہنا بھی ایک کام
 ہے۔ تقویٰ کے راستہ پر چلنا یہ پہلا کام ہے دل میں خوف خدا کا رہ جانا یہ دوسرا کام ہے۔
 میدان جہاد میں قدم رکھنا یہ ایک کام ہے۔ میدان جہاد میں رہ جانا یہ دوسرا کام ہے۔
 وسید ڈھونڈ لینا یہ ایک کام ہے وسید سے وابستہ ہو جانا یہ دوسرا کام ہے۔

جب تک انسان اس منزل پر فائز نہ ہو جائے اس وقت تک کامیابی یقینی
 نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بہر حال اگر کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے تو انہی راہوں میں
 کامیابی کا امکان ہے۔ اہممان کی راہ پر چلو کامیابی کا امکان ہے تقویٰ کا راستہ اختیار
 کرو کامیابی کا امکان ہے۔ جہاد راہ خدا کی منزل میں قدم رکھو کامیابی کا امکان ہے۔

وسید تلاش کرو کامیابی کا امکان ہے۔ ان امور سے الگ ہو گئے تو کامیابی کا امکان بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے۔ شاید میرے بہت سے بچے متوجہ نہ ہوئے ہوں۔ وسید تلاش کرنا ایک کام ہے۔ وسید سے وابستہ ہو جانا یہ دوسرا کام ہے۔ ہمیں آپ کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمت ہے کہ ہم نے تلاش بھی کر لیا وابستہ بھی ہو گئے در نہ ہمیں تو ایسے بد قسمت بھی نظر آئے جنکو بغیر تلاش کئے ہوئے مل گیا مگر وابستہ نہ ہو سکے۔ ہم نے کتابوں میں تلاش کیا، ہم نے تاریخوں میں ڈھونڈا، ہم نے قرآن میں تلاش کیا، ہم نے حدیثوں میں تلاش کیا، ہر انی داستانوں میں تلاش کیا۔ اتنی تلاش کے بعد جب وسید کو پایا تو وابستہ ہو گئے۔ مگر ایسے بھی بد قسمت تھے جنہیں ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ بھری دوپہر میں، کھلے میدان میں وسید نگاہ کے سامنے تھا اور بغیر تلاش کے خدا نے دیدیا تھا مگر مقدر کی خرابی کہ وابستہ نہ ہو سکے۔

یہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ تیسرا اور آخری مرحلہ جہاں پروردگار عالم نے کامیابی کے یقینی ہونے کا اعلان کیا ہے۔

یہ کون سا راستہ ہے۔ اب تک میں نے ہر مرحلہ پر پانچ مثالیں آپ کے سامنے گزارش کی ہیں تو یہاں بھی پانچ مثالیں گزارش کرنا چاہتا ہوں جن سے اندازہ ہو جائیگا کہ وہ افراد کیسے ہیں جنکو قرآن مجید نے یقینی طور پر کامیاب قرار دیا ہے۔ پہلی مثال ”فمن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون“ جسے نفس کے بحل سے نجات مل جائے وہ یقیناً کامیاب ہے۔ بحل انسانی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے جو کامیابی کی راہ میں مائل ہو جاتی ہے۔

کیا بد بختی ہے انسان کی جسکا نام ہے بحل کہ انسان دنیا کی ہر مصیبت سے نجات پالیتا ہے مگر یہ بحل انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے نجات حاصل کرنا

بہت مشکل کام ہے۔ کہاں کہاں یہ انسان کو غارت کرتا ہے۔ فقط یہی نہیں ہے کہ انسان میں پیسے کا بخل ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ہزاروں لاکھوں ہیں مگر فقیر کیلئے پانچ پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ آدمی بہت بخیل ہے۔

نہیں بخیل کی ایک ہی قسم نہیں ہے ہم تو خالی اتنا ہی جانتے ہیں کہ کوئی کسی کو پیسہ نہ دے تو اس کے معنی ہیں بخیل۔ نہیں بخل کی بڑی قسمیں ہیں۔ جانے کتنی قسمیں ہیں اگر انسان محاسبہ کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں پیسہ کا بخل نہ ہو لیکن ہزار طرح کی اور کمزوریاں پائی جاتی ہوں جنکو بخل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ پیسہ ہمارا ہے فقیر نے ہم سے مانگا ہم نے نہیں دیا اسے کہا گیا بخل اور آدمی ہوگا بخیل۔ یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ آپ کی ہے جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ آپ کی ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ آپ ہٹ جائیے ہمکو بیٹھنے دیجئے۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا اسکا نام ہے سخاوت۔ ہرگز نہیں وہ پیسہ جو اس نے نہیں دیا وہ پیسہ اسکا تھا۔ یہ جگہ جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ تو واقعا آپ کی ہے بھی نہیں۔ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر آپ کی جگہ ہے۔ آپ اُٹھ جائیں گے قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کیلئے جگہ آپ کے قبضہ میں آگئی تو آپ کسی غریب کو دینے کیلئے تیار نہیں ہیں تو جسکا مال ہمیشہ اسکا مال رہنے والا ہے جب وہ نہیں دیتا ہے تو وہ غریب کیوں بخیل کہا جاتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم بخل کے ایک ہی معنی جانتے ہیں اور دوسری قسموں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔

مثال کے طور پر ہم غور کر رہے تھے اچانک ایک مصرع یا ایک شعر ذہن میں آگیا۔ کسی نے کہا آپ نے اس زمین میں کوئی شعر کہا ہے۔
ہم نے کہا ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں۔

کیوں؟ اسلئے کہ خطرہ یہ ہے کہ اگر شعر اسکو سنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہیں یہ بڑھ دے اور اس کے کام آجائے۔ یہ ہمارا کمال کرم ہے ہم بڑے کرم ہیں۔ اسلئے کہ ہم نے اپنا شعر کسی کو نہیں سنایا۔

مہزودا جیسے شاعر کیلئے شعر ویسے ہی مادر کیلئے مال۔ وہ اسکا مال ہے یہ اسکا مال ہے۔ مال دار اپنا مال نہ دے تو بخیل کہا جائے گا۔ اور شاعر اپنے کلام میں بخل کرے تو یہ بڑے شاعر ہیں کہ کسی کو اپنا شعر سناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ شاعر نہیں ہیں یہ بڑے بخیل ہیں۔ انھیں کرم خدا پر اعتبار نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعر ان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ آخر ذہن میں یہ طاقت یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے۔ جس نے ذہن میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کیا اس کے بعد وہ عاجز ہو گیا ہے اب نئے شعر کی صلاحیت نہیں پیدا کر سکتا ہے جبکہ مولائے کائنات نے علم اور مال کا ہی فرق بیان کیا ہے کہ مال کی شان یہ ہے کہ بیکہ خرچ کر دیا جائے تو ختم ہو جائے گا اور علم کی شان یہ ہے کہ جتنا اٹنا یا جائے گا اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔

وہ مال کا بخیل ہے۔ یہ جگہ کا بخیل ہے۔ وہ شعر کا بخیل ہے۔ اور آگے بڑھئے ایک مسئلہ مجھے آتا ہے۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کیلئے آگیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے بتا دیا تو مجھ میں اور اس میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا والے یہ سمجھیں کہ ایک مسئلہ ایسا بھی ہے جسکو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہزار پوچھنے والے آئیں۔ میں بتانے کیلئے تیار نہیں۔ مال دار اپنا مال نہ دے تو بخیل اور عالم اپنا علم نہ دے تو بہت بڑے عالم؟ نہیں یہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں یہ بہت بڑے بخیل ہیں۔

ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے بخل کی قسموں کو نہیں پہچانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی مال ہمارے پاس آجائے اور خدا ایسی توفیق دے دے کہ مال

ٹٹاتے رہیں نہیں عزیزو! آپ مال ٹٹاتے رہیں اس کے بعد بھی آپ کریم نہ بنیں گے۔ آپ سارا مال خرچ کر دیں اس کے بعد بھی سخی نہ ہوں گے اسلئے کہ زندگی میں سخاوت اور بخل کے بہت سے شعبے ہیں جب تک انسان ہر شعبے میں کرم اور سخاوت کا مظاہرہ نہ کرے گا کریم اور سخی کہے جانے کے قابل نہ ہوگا۔ غور کیا آپ نے۔ اگر ان تمام خصوصیات کو آپ نگاہ میں رکھیں تو قرآن کی آیت کے معنی پہچانیں ”ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون“ جو نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے۔ جو نفس کی کنجوسی سے محفوظ ہو جائے بس یہ ہیں جنکی کامیابی یقینی ہے۔

توبہ کی آپ نے کامیابی بخل میں نہیں ہے۔ بخل سے محفوظ ہو جاؤ تو کامیابی ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ اگر بخل سے محفوظ ہو گئے تو آپ سے کون سا کمال بچا ہے۔ مال ہے وہ دیدیا۔ جگہ ہے وہ دیدی۔ علم ہے وہ دیدیا۔ کمال ہے وہ دیدیا جو اتنا ٹٹانے پر آمادہ ہو جائے وہ اگر کامیاب نہ ہوگا تو کون کامیاب ہوگا۔

میں ایک لفظ اس مقام پر اور کہنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ اس کے معنی محسوس کر لیں۔ کمال کا جمع کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے مال اور کمال کا ٹٹا دینا یہ کامیابی ہے۔ اگر کروڑوں کا خزانہ رکھ کے قارون ہو جائے تو یہ کامیاب نہیں ہے۔ بیت المال میں جھاڑو دیکر مصلیٰ بچھا دے تو کامیاب ہے۔ کمال کو دبا کے بیٹھ جائے تو کامیاب نہیں ہے سلوٹی کا اعلان کرے تو کامیاب ہے۔ اسی لئے تاریخ میں ہم نے دو لفظیں دیکھی ہیں۔ جو مال کو دبا لیتے ہیں انھیں غنی کہا جاتا ہے اور جو ٹٹا دیتے ہیں انھیں جناب امیر کہا جاتا ہے۔

تو انسان کی کامیابی یقینی ہے اگر انسان کے نفس سے یہ بخل نکل جائے۔ یہ عیب نکل جائے۔ یہ کمزوری یہ نقص جدا ہو جائے۔

یہ ایک راستہ ہے جو قرآن مجید نے کامیا بی کیلئے بیان کیا ہے اور جس میں کامیا بی کو یقینی قرار دیا ہے۔

اس کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں تو پہلے صفحہ پر یہ اعلان موجود ہے "ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُسْتَقِيْمِيْنَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلْنَا اَيْكًا وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ هٰذَا اَوَّلُ نَسْخٍ عَلٰى هَدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاَوَّلُكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ"۔

یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقویٰ کیلئے ہدایت ہے اور مستقی وہ افراد ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ خدا کے دیئے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا ایمان اس پر بھی ہے جو نبی پر نازل ہوا ہے اور اس پر بھی ہے جو پیغمبر سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جو ایسے کمالات جمع کر لیں۔ یہی وہ ہیں جو خدا کی طرف سے منزل ہدایت پر ہیں "وَاَوَّلُكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ" اور یہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔

تو قرآن نے کامیا بی کو کہاں یقینی قرار دیا ہے؟ کامیا بی یقینی ہے مستقین کیلئے۔ مستقین کون ہیں؟ جن کا ایمان غیب پر ہو۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اگر انسان مستقی نہیں ہے تو کامیا بی یقینی نہیں ہے۔ اگر انسان کا ایمان غیب پر نہیں ہے تو کامیا بی یقینی نہیں ہے۔ اگر انسان نماز قائم نہیں کرتا ہے تو کامیا بی یقینی نہیں ہے۔ اگر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے تو کامیا بی یقینی نہیں ہے۔ اگر تزیل خدا پر بھروسہ نہیں ہے تو کامیا بی یقینی نہیں ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو کامیا بی یقینی نہیں ہے۔ جب یہ سارے کمالات جمع ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے "اَوَّلُكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ" یہ وہ افراد ہیں جنکی کامیا بی یقینی ہے۔ جنکو

پروردگار عالم نے فلاح یافتہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نجات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جہاں نجات کا نقطہ امکان اور احتمال نہیں ہے بلکہ یقین ہے۔

اس کے علاوہ نجات کے اور بھی مرحلے ہیں اور شاید سب کا وقت نہ رہ جائے۔ قرآن مجید کا سورہ مومنون۔ جہاں پروردگار عالم نے نجات کا اعلان کیا ہے ”قد افلح المومنون“ فلاح اور کامیابی صاحبان اہل ایمان کیلئے ہے۔ کون صاحبان اہل ایمان؟ ”الذین هم فی صلوٰتہم فاشعون“ وہ صاحبان اہل ایمان جو نماز پورے خضوع و خشوع اور توجہ قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں ”والذین ہم عن اللغو معرضون“ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں ”والذین هم للزکوٰۃ فاعلون“ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ راہ خدا میں بہت سی نیکیاں انجام دینے والے ہیں ”اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس“ یہ وہ جنت کے وارث ہیں جو آخرت میں جنت کے وارث قرار دیئے جائیں گے۔

تو نماز ادا کرے توجہ کے ساتھ۔ لغویات سے اعراض کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ شہادتوں کے ساتھ قیام کرے۔ نیکیوں کو انجام دے۔ جب یہ سارے کمالات پیدا ہو جائیں تو خدا کہتا ہے ”قد افلح المومنون“ یقیناً ایسے اہل ایمان والے ہیں جنکی کامیابی یقینی ہے۔

تو عزیزان محترم بس میں بات کو آخری مرحلے پر لاتے ہوئے ایک آخری حمد کہہ کر اس موضوع کو ہمیں پر روک دینا چاہتا ہوں انشاء اللہ باقی باتیں آئندہ گزارش کروں گا۔

قرآن مجید کے بیان کی بنیاد پر عالم انسانیت تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔

کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں طے ہو سکا کہ کامیاب نہیں ہیں۔

کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں امکان اور احتمال کامیابی کا پایا جاتا ہے کہ اگر شرائط کو اکٹھا کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے اور اگر شرائط سے خالی رہ جائیں تو ناکام ہو جائیں گے۔

یہ کل خلاصہ ہے قرآن مجید کے ان بیانات کا۔ اب آئیے اسلام کی تاریخ کے دو جملے دیکھیں اور بات مکمل ہو جائے۔

اسلام پیغام فلاح ہے۔ اسلام کا پیغام کامیابی کا پیغام ہے۔ پیغمبر اسلام نے راہ تبلیغ میں زبان کھولی تو پہلا جملہ کہا "قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْلَمُونَ" لا الہ الا اللہ کہو اسی میں فلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ یعنی پیغمبر کامیابی کا پیغام لیکر آئے ہیں۔ پیغمبر عالم انسانیت کو کامیاب بنانے کیلئے آئے ہیں۔ یہی نبوت کا کام تھا اور اسی ایک کام کی ساری تفصیلات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں پایا جاتا ہے میں نے ناکامی کا اعلان اسی لیے کیا ہے کہ کامیابی کو پہچانو۔ کامیابی کے راستے اسی لیے بتائے ہیں تاکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے راستہ پر چلنے کا طریقہ سیکھو۔ کامیاب لوگوں کا تعارف اسی لئے کرایا گیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے ہو جاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو پیغمبر اسلام کا ابتدائی اجمال "قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اور قرآن مجید کی ساری تفصیلات سب کا ایک ماحصل ہے ایسے ہو جاؤ کہ کامیاب کے جاؤ۔ جی اسی کام کیلئے آیا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو نبی کا مقصد مکمل ہو جائے۔ اب آخری جملہ کو یاد رکھئے گا۔ پیغمبر کا پہلا پیغام فلاح و کامیابی اور قرآن کی یہ ساری آیتیں اسی کامیابی کی تشریح۔ اسی کامیابی کی تفصیل۔ اسی کامیابی کو توضیح۔ جب پیغمبر اور قرآن کا کل مقصد یہ ہے کہ عالم انسانیت کامیاب ہو جائے تو عہد و عجمے ایک بات کہنا ہے کہ جب نبی کی جگہ پر نبی کے کام کو سنبھالنا ہو گا۔ جب قرآن کی جگہ پر وارث قرآن لانا ہو گا تو ایسے آدمی کو ڈھونڈنا

پڑے گا جو نبی کی طرح کامیا بی کا پیغام لانے والا ہو۔ اور قرآن کی طرح کامیا بی کی ضمانت دینے والا ہو۔ شاید یہی راز تھا کہ بچے نے نبی کی گود میں آنے کے بعد جو توریت و انجیل و زیور کی تلاوت کے بعد قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا تو سورہ حمد سے نہیں۔ قل هو اللہ سے نہیں بلکہ سب سے پہلے سورہ مومنون کی آیت پڑھی "قد اطلع المومنون کامیا بی صاحبان اہـ سمان کیلئے ہے۔ یعنی نبیؐ نے تبلیغ میں زبان کھولی تو پہلا اعلان تھا "تفلحوا" کامیا بی۔ علیؑ نے دنیا میں زبان کھولی تو پہلا اعلان تھا۔ فلاح و کامیا بی۔

یہ نبیؐ کی حیات ہے وہ علیؑ کی حیات ہے۔ اور کیا کہنا اس حیات علیؑ کا کہ دنیا میں آکے نبیؐ کی گود میں بولے تو کامیا بی کا اعلان اور مسجد کوفہ میں سر پر ضربت لگی تو پھر کامیا بی کا اعلان تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ پوری حیات کامیا بی ہی کامیا بی ہے۔ یہ حیات علیؑ بن ابی طالبؑ ہے جسکا آغاز بھی کامیا بی اور جس کا انجام بھی کامیا بی۔ اور اسی لئے جب علیؑ نے سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت شروع کی تو پیغمبرؐ نے ایک حمد ارشاد فرمایا "بک یفلح المومنون" جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو "قد اطلع المومنون" صاحبان اہـ سمان کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، برائیوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ یہ سب صاحبان اہـ سمان کامیاب ہو گئے مگر یا علیؑ یہ کامیا بی تمہاری وجہ سے ہے۔ یہ کامیا بی تمہارے ذریعہ سے ہے۔ اس کے معنی کیا ہو۔ نے کہ نمازیوں کو کامیا بی ملے گی مگر تمہارے ذریعہ۔

یعنی خالی حی علی الفلاح سے کام نہ چلے گا۔ اسے بھی تو درمیان میں لاو جس کے ذریعہ کامیا بی کا اعلان ہے "خیر العمل" علیؑ سے وابستگی کا اعلان ہے۔

عالم نسانیت کو منزل فلاح اور کامیا بی تک پہنچانے کیلئے سرکارِ دو عالم نے جتنی زحماتیں برداشت کیں اپنے اقوال کے ذریعہ، قرآن مجید کی آیات کے ذریعہ

تکلیف ہو اور چھوڑ کے آدمی راحوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ وطن میں غربت ہو اور انسان دوست کی تلاش میں نکل پڑے۔ وطن میں پریشانیاں ہوں اور انسان آرام کی تلاش میں نکل پڑے۔ یعنی انسان اس وقت گھر سے نکل رہا ہو جب اس کے سامنے بہترین مستقبل ہو یا انسان اس وقت وطن سے نکل رہا ہو۔ جب نانا کی قبر سے آواز آرہی ہو۔ حسین مشیت تم کو خاک و خون میں ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ حسین جاؤ سر کناؤ تاکہ میرا دین باقی رہ جائے۔ ایسے پیغام کے بعد جو کوئی وطن چھوڑ رہا ہو تو اس کے وطن چھوٹنے کا انداز دنیا کے عام غریب الوطن افراد سے یقیناً مختلف ہوگا۔ وہ کتنا نازک اور سنگین موقع تھا جب حسین ۲۸ / رجب کی رات دربار ماکم میں طلب کئے گئے۔ مسجد منبر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہنے والے ساتھ ہیں کہ ایک مرتبہ آنے والے نے ایک پیغام پہنچایا کہ آپ کو ماکم کے دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے افراد نے کہا کہ یہ وقت کوئی دربار کا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کیوں دربار میں طلب کیا گیا ہے؟ فرزند رسولؐ نے فرمایا کہ دسوا معلوم ہوتا ہے کہ شاید شام کے ماکم نے انتقال کیا ہے اور حکومت تبدیل ہو گئی ہے۔ مجھے اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ سے اپنی حکومت اور اقتدار کی موافقت حاصل کی جائے۔ مشورہ دینے والوں نے کہا کہ ایسے موقع پر مناسب نہیں ہے کہ آپ دربار میں جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر خطرات زیادہ ہیں تو آپ وطن چھوڑ کے صحراؤں میں نکل جائیں۔ فرزند رسولؐ نے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جاؤں گا اور ان کے مطابق کو سنوں گا۔ حق کا اعلان کروں گا اس کے بعد حق کی راہ میں جو قربانی دینا پڑے گی اس قربانی کیلئے تیار ہوں۔

بس ارباب عزاء چند لمحوں سے زیادہ اور نہیں گزاریں گے۔ فرزند رسولؐ گھر میں آئے اور آکے بہن سے بیان کیا۔ میں مسجد میں تھا۔ ماکم کے

کامیابی کے طریقے انسانوں کو بتائے۔ اس کے بعد اپنے عمل کے ذریعہ انسانیت کے قافلہ کو اس راستہ پر لیکر چلے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر انسان اسی راستہ پر چلتا رہتا تو یقیناً کامیاب ہو جاتا۔ اس راستہ کو باقی رکھنا۔ اس راستہ پر چلتے رہنا اور اس راستہ پر چلنے کی عالم انسانیت کو دعوت دینا یہی نبیؐ اور آل نبیؑ کا کارنامہ تھا کہ پیغمبرؐ جس پیغام کو لائے ہیں یہ پیغام فلاح و کامیابی ضایع اور برباد نہ ہونے پائے۔ اسی پیغام کو عام کرنے کیلئے اور عالم انسانیت کو اسی منزل فلاح سے آشنا بنانے کے لیے جب فرزند رسولؐ نے دیکھا کہ دنیا اس راستہ سے ہٹ کے گمراہ ہوئی جا رہی ہے اور ناکامی کے راستہ پر چلی جا رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا تھا کافر کامیاب نہیں ہے اور یہ کفر کے راستہ پر جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ ظالم کامیاب نہیں ہیں اور یہ ظلم کے راستہ پر جا رہے ہیں۔ قرآن کا کہنا ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہے اور یہ جرم کے راستوں پر جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ افترا پرداز کامیاب نہیں ہے اور یہ نبی اور خدا کے خلاف افترا پردازی کر رہے ہیں۔ جب حسینؑ نے دیکھا کہ دنیائے انسانیت، دنیائے اسلام ناکامی کے راستہ پر جا رہی ہے تو حسینؑ آگے بڑھے کہ میں ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہوں مگر کامیابی کی راہوں کو واضح کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو پھر اس راستہ پر لانا چاہتا ہوں جس راستہ پر میرے نانا لگا کے گئے تھے۔ چنانچہ امام حسینؑ تیار ہو گئے اور وہ تاریخ آگئی جب فرزند رسولؐ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اس درد کو دنیا کا ہر انسان محسوس نہیں کر سکتا لیکن کسی نہ کسی مقدار میں اس درد کا اندازہ ہر غریب الوطن انسان کو ہوتا ہے۔ میرے سامنے جو مجمع ہے ان میں تقریباً سب ہی غریب الوطن ہیں۔ سب ہی اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں مگر عزیزوں بڑا فرق ہے، وطن میں

حاکم نے انتقال کیا ہے اور مجھے بلایا گیا ہے مجھ سے بیعت طلب کرنے کیلئے۔ کہا بھیا پھر کیا ارادہ ہے۔ کہا میں نے وعدہ کیا ہے میں دربار میں ضرور جاؤں گا تا کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ بس یہ سنا تھا کہ بہن نے کہا بھیا اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ دربار میں جائیں گے تو میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتی مگر مانجائے میں آپ کو تنہا بھی نہ جانے دوں گی۔ میں ظالم کے دربار میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گی۔

آواز دی عباسؓ آقا دربار میں جا رہے ہیں۔ علی اکبر۔ بابا دربار میں جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے شیرو، مولاد دربار میں جا رہے ہیں۔ جاد مولا کے ساتھ جاؤ۔

بنی ہاشم کے شیر تیار ہوئے۔ اسلحے بجنے کے بعد اب مولا کے ساتھ آئے۔

روایت کہتی ہے کہ تیس ہاشمی شیر مولا کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے چلے۔ ہاں جس بہن نے یہ منظر دیکھا ہو کہ مدینہ منورہ میں فقط دربار تک جانے کا موقعہ آیا تھا تو میرے بھیا کے گرد تیس ہاشمی شیر حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ وہی بہن جب عصر کے ہنگام دیکھے گی کہ مانجایا اس عالم میں یثروں اور تلواروں کے درمیان جا رہا ہے کہ:

نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس

نہ قاصے نہ علی اکبرے نہ عباسے

حسینؑ چلے۔ داراللارہ کے دروازے کے قریب پہونچے۔ چاہنے والوں سے، ہاشمی شیروں سے فرمایا۔ تم دربار میں نہ جانا میں دربار میں جاتا ہوں۔ تم ٹھہر جاؤ میں جا کے صورت حال کا جائزہ لیتا ہوں۔ ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ دربار میں آجانا۔ مولا دربار میں آئے خبر وفات سنائی گئی۔ مولا کے سامنے بیعت کا تقاضہ رکھا گیا۔ فرمایا

اتنے اہم مسائل رات کی تاریکی میں طے نہیں ہوتے۔ صبح کو دربار آراستہ ہو جائے تو مجھے طلب کر لینا تاکہ میں لوگوں کے سامنے یہ واضح کر سکوں کہ کون بیعت طلب کرنے کے قابل ہے اور کون بیعت کرے گا۔

حاکم نے کہا بیشک آپ کا بیان بالکل صحیح ہے۔ آپ تشریف لے جائیں۔ یہ فیصد کل ہو گا۔ مگر پاس نیچے ہوئے مروان نے کہا۔ وید اگر حسین اس وقت بچ کے نکل گئے تو اس وقت تک دوبارہ ترے قبضہ میں نہ آئیں گے جب تک مدینہ میں خون کی ندیاں نہ بہ جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی حسین کا سر قلم کر لے۔ یہ بیعت کریں یا گلا کاٹ دیا جائے۔ بس یہ سننا تھا حیدر کرار کے شیر کو جلاں آ گیا۔ فرمایا "اتخذونی بالقلل یا بن الزرقاء" اوزن نیلگوں چشم کے بچے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے۔ کون مجھے قتل کرے گا۔

حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ دارالامارہ کا دروازہ کھلا۔ ہاشمی شیر دارالامارہ میں آ گئے۔ کس نے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آگے آگے عباس علمدار۔ مولا نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھیا نمھو۔ نمھو۔ یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے۔

بس عزیزو۔ بیان تمام ہو رہا ہے۔ بنی ہاشم کے شیر اپنے حلقہ میں لئے ہوئے مولا کو بیت الشرف تک واپس لائے۔ اب جو گھر میں قدم رکھا تو بہن نے بڑھ کر گے میں با نہیں ڈال دیں۔ بھیا خیر تو ہے۔ کیا گزری۔ امام حسین نے روداد پیاں کی اور فرمایا کہ بہن اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ وطن چھوڑنا ہو گا۔ بہن سفر کی تیار کر۔

لو عزیزو! بہن نے سامان سفر تیار کرنا شروع کر دیا۔ حسین نے کہا میں جاتا ہوں نانا کی قبر سے رخصت ہونے کیلئے۔ میں جاتا ہوں مادر گرامی کو آخری سلام

کرنے کیلئے۔ پہلے آئے نانا کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئے۔ قبر سے پٹ کے روتے
 رہے ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ جیسے قبر کھلی اور پیغمبر سامنے آ گئے۔ بیٹا
 خیر تو ہے۔ حسینؑ یہ تمہارا کیا عالم ہے۔ کہا نانا اب مدینہ نہ رہنے کے قابل نہیں رہ
 گیا ہے۔ اب مجھے بہت ستایا جا رہا ہے۔ نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے
 پاس بلا لیں۔ فرمایا بیٹا اگر تم یہاں آباد گے تو کر بلا کون جائے گا۔ حسینؑ کر بلا
 جاؤ سر کٹاؤ تاکہ میرا دین زندہ رہ جائے۔ اور حسینؑ یاد رکھنا اکیلے نہ جانا۔ عورتوں
 اور بچوں کو ساتھ لیکر جانا۔ نانا کی قبر سے اٹھے۔ سلام آخر کیا۔ اب ماں کی لحد کے
 سرہانے آ کے بیٹھ گئے۔ ہائے حسینؑ اس ماں کی قبر کے پاس آئے ہیں جس کے
 جنازہ کے قریب کھڑے ہو کر حسینؑ نے فطانتا کہہ دیا تھا کہ ماں ہم آپ کے بعد
 ستم ہو گئے تو بند کفن نوٹ گئے۔ ماں نے بچے کو گلے سے لگایا۔ آج وہی حسینؑ آ کے
 آواز دے رہے ہیں۔ مادر گرامی اپنے حسینؑ کا آخری سلام لے لیجئے۔ اب میں مدینہ
 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حسینؑ چلنا چاہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی "علیک
 السلام یا غریب الام" اے ماں کے غریب و مظلوم مسافر حسینؑ ماں کا سلام بھی لیتا
 جا اور حسینؑ تم اکیلے نہ جاؤ گے۔ یہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی جہاں جہاں حسینؑ
 وہاں وہاں فاطمہؑ عاشور کی رات جب مقتل میں آئے تو چاہنے والے کے کانوں میں
 کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کہا مولایہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے۔ فرمایا
 تمہیں نہیں معلوم۔ یہ ماں فاطمہؑ زہرا ہیں جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے ماں
 اپنے لال کو جدا نہیں کر سکی ہے اور سوچو جس کا گھر اجڑ رہا ہو وہ فریاد نہ کرے
 گی تو کیا قبر میں چین سے آرام کرے گی۔ وا حسیناہ وا حسیناہ وا محمداہ وا محمداہ۔

سيعلم الذين ظلموا ای منقلب يتقلبون

مجلس ۲

حقیقی صاحبانِ اسمان وہ ہیں جو اس رسولِ نبیؐ انہی کا اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ طبیات کو حلال قرار دیتا ہے۔ غیثِ چنزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ عالمِ انسانیت کے سروں سے اس بوجھ کو اٹھالیتا ہے جسکے نیچے انسانیت دبئی ہوئی ہے اور ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جن میں انسانیت گرفتار ہے۔ پس وہ لوگ جو ایسے پیغمبرؐ پر اسمان لائے جنہوں نے پیغمبرؐ کا احرام کیا اور پیغمبرؐ کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی وہ افراد ہیں جو کامیاب کے جانے کے قابل ہیں۔

قرآن حکیم کی اس آیہ و کرمہ کے ذیل میں آغازِ عشقِ محرم کے ساتھ جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا ہے اس کے دوسرے مرحلہ پر آج کچھ باتیں اس رسولِ اکرمؐ سے متعلق گزارش کرنا ہیں جسکو اس رسالتِ الہیہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس کے پہلے تمہیدی مجالس میں آپ کے سامنے یہ بات گزارش کی جا چکی ہے کہ وہ پیغام جو سرکارِ دو عالم عالمِ انسانیت کی فلاح و کامیابی کیلئے لیکر آئے تھے وہ پیغام ہر اعتبار سے جامع اور ہمہ گیر تھا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسکا علاج اس پیغام میں نہ کیا گیا ہو اور زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جسکی طرف اس پیغام میں توجہ نہ

دی گئی ہو۔ اس پیغام کا تعارف سرکارِ دو عالم نے پیغامِ فلاح کے نام سے کرایا ہے۔ "قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى"۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو اسی میں تمہارا فلاح اور تمہاری کامیابی ہے۔

قرآن مجید نے اس فلاح اور کامیابی کے تفصیلات بیان کرتے ہوئے تین طرح کے افراد کی نشاندہی کی ان لوگوں کا بھی پتہ بتایا جن کے مقدر میں کامیابی نہیں ہے۔ اس راستہ کی بھی نشاندہی کی ہے جس راستہ پر چلنے کے بعد انسانی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کا بھی پتہ بتایا ہے جو واقعاً کامیاب ہیں اسلئے کہ انہوں نے اس طریقہ حیات کو اختیار کر لیا ہے جو طریقہ حیات انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کیلئے پیش کیا گیا تھا۔

آج اس گفتگو کے دوسرے مرحلہ پر جو باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہیں۔ ان کا خلاصہ تین عنوانات کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر جسکو ایسی رسالت الہیہ اور ایسے پیغام کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس پیغمبر کی شان کیا تھی۔ اس پیغمبر کی عظمت کیا تھا اور ایسے پیغام کیلئے واقعاً جسکو پیغامبر ہونا چاہئے تھا سرکارِ دو عالم میں واقعہ صفت اور کمالات پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس مسئلہ کا جائزہ لیا جائے گا۔

دوسرا مرحلہ یہ ہے اگر پیغمبر اسلام کو مالک کائنات نے ان تمام صفات اور کمالات کا حامل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے جو صفات اور کمالات ایسے پیغام الہی کیلئے ضروری تھے تو وہ لوگ جنکی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس پیغمبر کے مقابلہ میں ان کے فرائض کیا ہیں یہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے۔

تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہاتھیں جنکی طرف کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے یا وہ امتِ جنکی

طرف پیغمبرؐ عربی کو بھیجا گیا ہے اس امت کا برتاؤ پیغمبرؐ کے ساتھ کیا رہا۔ سابق امتوں کا برتاؤ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا رہا۔ تاکہ یہ اندازہ کیا جاسکے کہ اللہ کے پیغامبر اس دنیا کی نجات کیلئے کیسی زحماتیں برداشت کرتے رہے اور اس ناقص دنیا نے ان پیغمبروں کی زحماتوں کی کیسی ناقدری کی ہے۔

یہ میری گفتگو کے تین مراحل ہیں جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ساری تفصیلات کے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن ایک اجمالی خاکہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو عظمت پیغمبرؐ کا بھی اندازہ ہوگا اور امت کے فرائض کا بھی احساس پیدا ہوگا اور امت کی ناقدری کا بھی اندازہ کیا جاسکے گا۔ جہاں تک پیغمبرؐ اسلام کی عظمت کا تعلق ہے۔ مالک کائنات نے اپنے حبیب کی عظمت کا تعارف تین اعتبار سے کرایا ہے۔ یہ میرے سارے مطالعات کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے اجمالی طور سے گزارش کر رہا ہوں۔

مالک کائنات نے اپنے پیغمبرؐ کا تعارف تین اعتبارات سے کرایا ہے۔

ایک اعتبار پیغمبرؐ کے مزاج کا ہے۔

دوسرا اعتبار پیغمبرؐ کی ہر گیر شخصیت کا ہے اور تیسرا اعتبار پیغمبرؐ کی قوت

اور طاقت کا ہے۔

اگر پیغمبرؐ کے مزاج کو پہچانا چاہتے ہو تو اسکا تذکرہ بھی قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اگر پیغمبرؐ کی شخصیت کی عظمتوں کا جانا چاہتے ہو تو اسکا تعارف بھی قرآن مجید میں کرایا گیا ہے۔ اگر پیغمبرؐ کی طاقت کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید میں اسکا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے۔

پیغمبرؐ اسلام کے مزاج اور پیغمبرؐ کی رسالت کے مزاج کا تعارف قرآن حکیم نے ایک لفظ میں کرایا ہے "وَمَّا أَرْسَلْنَاكَ الْآرْمَتَ لِلْعَالَمِينَ" اے پیغمبرؐ ہم نے آپکو

عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبرؐ کی شریعت میں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے۔ پیغمبرؐ کے قانون میں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے۔ پیغمبرؐ کے مزاج میں سوائے رحم اور مہربانی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں شریعت کے قوانین میں سختیاں نظر آتی ہیں یا تمہیں پیغمبرؐ کا کوئی برتاؤ نامناسب دکھائی دیتا ہے تو وہ تمہاری سمجھ کی کمزوری ہے۔ پیغمبرؐ کے مزاج کی کمزوری نہیں ہے۔ وہ تمہارے ادراک کی کمزوری ہے۔ پیغمبرؐ کے قانون کی کمزوری نہیں ہے۔ اگر پیغمبرؐ دنیا کو زندگی کا سبق دیتا ہے تو یہ بھی رحمت الہیہ کا ایک نمونہ ہے۔ اگر میدان میں جا کر گھاکٹا دینے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی رحمت الہیہ کا ایک مرقع ہے۔ پیغمبرؐ اگر کسی عفل میں آنے والے کیلئے سراپا کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک رحمت پروردگار ہے اور اگر کسی کو اپنی مجلس سے اٹھا دیتا ہے تو یہ بھی ایک رحمت الہی ہے۔

پیغمبرؐ اسلام کے قانون میں سوائے رحمت اور مہربانی کے کچھ نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم کی اپنی حیات اور حضورؐ کا قانون وہ ہے جسے مالک کائنات نے سراپا رحمت قرار دیا ہے۔ اسی لئے پروردگارِ عالم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے "وما خلقناک الا رحمة للعالمین" ہم نے آپ کو رحمت بنا کر پیدا کیا ہے اگر یہ کہہ دیا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ قلت پیغمبر رحمت ہے۔

مالک نے فرمایا ہے "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین" ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کا وجود تو رحمت تھا ہی آپ کی حیات تو رحمت تھی ہی آپ کو پورا پیغام بھی رحمت ہے اور رحمت بھی کسی ایک عالم کیلئے نہیں عالمین کیلئے رحمت ہے۔

اب اگر شریعت پیغمبرؐ کا تعلق زمین سے ہوتا تو رسالت اہل زمین کیلئے

رحمت ہوتی۔ اگر شریعت کا تعلق آسمان سے ہوتا تو قانون آسمان والوں کیلئے رحمت ہوتا مگر شریعت پیغمبر کا تعلق عالمین سے ہے لہذا اللہ نے پیغمبر کو عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اگر عزیزان محترم آپ میں قرآن فہمی کا ذوق پایا جاتا ہے تو میں ایک حمد گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ فرق پہچانیں۔ "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین" پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کیلئے رحمت بنایا ہے ہم نے آپ کو عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی سے عالمین کا رشتہ کیا ہے۔ نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں عالمین کیلئے۔ "للعالمین" عالمین کیلئے۔ یاد رکھئے۔ کسی کیلئے رحمت ہونا اور ہے اور کسی کے درمیان ہونا اور ہے۔ اس فرق کو آپ محسوس کریں گے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال گزارش کروں گا اپنے بھوکوں کے کچھنے کیلئے۔ تو مالک کائنات نے حضور کو بھیجا تو عالمین کیلئے رحمت بنا کر۔ عالمین کیلئے رحمت ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ حضور کو عالمین میں بھیجا جائے کہ ایک ہفتہ زمین پر رہیں۔ ایک ہفتہ آسمان پر رہیں۔ ایک مہینہ اس عالم میں رہیں۔ ایک مہینہ اس عالم میں رہیں۔ نہیں اگر ایسا ہوتا تو خدا نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے عالمین میں آپ کو بھیجا ہے مگر مالک کا اعلان ہے۔ ہم نے عالمین کیلئے بھیجا ہے۔ کسی کیلئے ہونا اور ہے اور کسی میں ہونا اور ہے۔ اب کہاں بھیجا "ھولہذیکا بعث فی الاممین رسولاً منہم" وہ خدا وہ ہے جس نے تکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو جب تکہ والوں کا ذکر آیا تو کہا کہ تکہ والوں میں بھیجا ہے اور جب عالمین کا ذکر آیا تو کہا کہ عالمین کیلئے بھیجا ہے۔ تو جن کے درمیان بھیجا ہے وہ اور ہیں اور جن کے لئے بھیجا ہے وہ اور ہیں۔ کل شائد یہ بات نہ سمجھی جاسکتی ہو لیکن آج اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔

آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ میری مجلس چودہ برس سے اس زمین کے اوپر، اس ملک میں، اس شہر میں، اس علاقہ میں، اس مجمع کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو

جن کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں وہ مومنین وہی ہیں جو ابو ظبی میں رہتے ہیں۔ جس جگہ
 پر پڑھ رہا ہوں وہ مرکز حسینی کی زمین ہے۔ جس شہر میں پڑھ رہا ہوں وہ ابو ظبی ہے۔
 لیکن جن کیلئے پڑھ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہیں۔ میری نگاہ میں سارے وہ افراد ہیں جہاں یہ
 کیسٹ جانے والا ہے۔ جہاں یہ خبریں جانے والی ہیں۔ جہاں چھپ کے یہ مجلسیں جانے
 والی ہیں۔ جہاں یہ پیغام جانے والا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میں کہہ رہا ہوں
 شاید وہ آپ کے لئے مناسب نہ ہو آپ کے مزاج کے مناسب نہ ہو آپ اسے غیر ضروری
 سمجھتے ہوں لیکن جہاں جہاں یہ پیغام جانے والا ہے میں اس ضرورت کو پہچانتا ہوں۔ میں
 اس ماحول کو جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے درمیان خطاب کر رہا ہوں لیکن خود شہر
 کے اندر نہ جانے کہاں کہاں یہ آواز جا رہی ہو تو جن کے درمیان تقریر ہو رہی ہے وہ
 اور ہیں اور جن کیلئے تقریر ہو رہی ہے وہ اور ہیں۔ اسلئے کہ کبھی کبھی دسا ہوتا ہے کہ
 بعض مومنین کے مزاج پر باتیں بار ہو جاتی ہیں کہ آدمی بات کی اور آدمی بات
 چھوڑ دی۔ اگر ذرا اسے واضح کر دیا ہوتا تو اور لطف آ جاتا۔ یقیناً دسا ہوتا اگر وہ بات
 آپ کے لئے ہوتی لیکن یہ بات تو آپ کے درمیان کی جا رہی ہے مگر آپ کے لئے
 نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کے واسطے بھی کچھ باتیں کی جاتی ہیں جو آدمی ہی سمجھنے کے
 لائق ہیں۔ پوری بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔

تو عزیزان محرم جن کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ایک ماحول ہوتا ہے اور
 جن کیلئے گفتگو ہوتی ہے وہ افراد بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ مالک نے کہا میں
 نے بھیجا تو مکہ والوں میں مگر خبردار یہ نہ کچھ لینا کہ مکہ والوں کیلئے بھیجا ہے اگر مکہ والوں
 کیلئے بھیجا ہوتا تو کوئی چھوٹا پڑھا لکھا بھی کافی ہو جاتا۔

میں نے ایک لفظ کہا آپ نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ حضور
 سرور کائنات جس دور میں آئے ہیں اس دور میں عربستان کے علم و فضل و کمال کا

عالم یہ تھا کہ پورے ملک میں فقط ستروادی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پورے
 مہاراجہ میں گیارہادی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آج دنیا میں آپ کوئی ایسا بد
 سے بدتر دیہات بھی ڈھونڈھ کے نہیں نکال سکتے جہاں تعلیم کا اوسط اتنا گرا ہوا
 ہو۔ ہیں دنیا میں ایسے دیہات بھی جہاں تعلیم نہیں پہنچی ہے جہاں کے لوگ لکھنا
 پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول بھی قائم ہو گیا ہے
 وہاں سو پچاس تو پڑھنے لکھنے والے بہر حال مل جائیں گے۔ لیکن سرکارِ دو عالم جس
 دور میں آئے ہیں اس دور میں علم و فضل و کمال کا کل معیار یہ تھا کہ سورسترو
 آدی ادھر۔ گیارہ بارہادی ادھر۔ کل اتنے پڑھنے لکھے افراد۔ اگر وہ بھی پڑھے لکھے
 ہیں تو کوئی بڑی کتابوں کے پڑھے لکھے نہیں ہیں بلکہ وہ افراد ہیں جو کچھ پڑھنا
 جانتے ہیں۔ کچھ لکھنا جانتے ہیں۔ غور کیا آپ نے تو اگر اللہ نے اس پیغمبر کو ان
 ہی کیلئے بھیجا ہوتا تو ان کے درمیان تو میں آج کی زبان میں اگر کہوں تو ایک بڈل
 پاس آدی بھی کافی ہوتا۔ ایک ہائی اسکول پاس آدی بھی کافی ہوتا۔ اسلئے کہ
 بہر حال ان سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا اور ان پر اپنی شخصیت کا رعب قائم
 کر سکتا تھا اسلئے کہ یہ کچھ نہیں جانتے وہ کچھ تو جانتا ہے۔ مگر سوچئے آپ ایسے ماحول
 میں جہاں گئے ہوئے افراد اور پورے علاقہ میں ملا کے کل انھائیس انیس افراد کچھ
 لکھنا پڑھنا جانتے ہوں ان کے درمیان اتنے بڑے انسان کو بھیجا جائے جس کے
 پاس زمین کا علم ہو۔ آسمان کا علم ہو۔ دنیا کا علم ہو۔ آخرت کا علم ہو۔ جسکے سینہ میں
 پوری کتاب سما گئی ہو جسکے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ خشک و تر کائنات کا کچھ
 نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔

آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب مدرسہ قائم کئے جاتے ہیں۔ چاہے دینی
 ہوں چاہے دنیوی تو پرائمری اسکول کو اگر کوئی ٹیچر درکار ہوتا ہے تو پی۔ ایچ۔

ڈی نہیں تلاش کیا جاتا بلکہ اگر کوئی مڈل پاس ہوتا ہے تو اسی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو مڈل پاس ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بھی تو پرائمری اسکول کے طالب علم ہیں۔ ان کے واسطے یہی کافی ہیں۔ جب مڈل والے کو پڑھانا ہوگا تو ہم اتر میڈیٹ تلاش کریں گے۔ جب انکو پڑھانا ہوگا تو کوئی بی۔ اے، ایم۔ اے تلاش کریں گے۔ جب یونیورسٹی کا کلاس پڑھانا ہوگا تو کوئی پوسٹ گریجویٹ۔ کوئی ڈاکٹر تلاش کریں گے۔ جیسے پڑھنے والے ہوں اس سے کچھ اونچا پڑھانے والا چاہئے۔ جیسے سمجھنے والے ہوں اس سے کچھ اونچا سمجھانے والا چاہئے۔ یہ یکبارگی زمین و آسمان کی نسبت کہ پڑھنے والے اتنے جاہل کہ جہاں کوئی کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور پڑھانے والا اتنا بڑا عالم۔ کم سے کم وہی فریاد کرتا۔ کبھی کبھی یہ پریشانی میرے سامنے آجاتی ہیں کہ کسی مومن کو مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربانی کا شوق پیدا ہو گیا تو کہا کہ مولانا اگر آپ میرے بچے کو الف ب پڑھا دیتے تو پہلے ہی دن قابل ہو جاتا۔

ارے آپ پڑھے لکھے ہیں اگر آپ آئیں تو شاید مجھے بھی کچھ اطمینان ہو کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے۔ یہ بچہ جو الف ب پڑھنے والا ہے اسے میں کیا پڑھاؤں گا؟ کہا کہ اتنے پڑھے لکھے ہو کے ایک کتاب نہیں پڑھا سکتے۔ آپ سے اچھے تو وہی مولوی صاحب ہیں جو مکتب میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بے شک اس اعتبار سے مجھ سے اچھے ہیں۔ اسلئے کہ ان کی سطح ان کی سطح سے ملتی ہوئی ہے وہ ان کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ان کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن نہ میں ان کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور نہ میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں۔ اسلئے کہ فاصلہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں اسے اپنی توہین قرار دیتا ہوں کہ کوئی مجھے لے جا کے مکتب میں بٹھا دے کہ آپ بچوں کو الف ب پڑھائیں۔ میں فریاد کروں گا کہ اگر

کوئی اور سزا ہو تو وہ دید مجھے مگر یہ سزا نہیں۔ مگر اتنے بڑے علم والا پیغمبرؐ اور ایسے جاہلوں کو پڑھانے کیلئے بھیج دیا گیا۔ کم سے کم وہی پروردگار سے فریاد کرنا کہ میرے معبود میں تو تیرا محبوب ہوں محبوب کو اپنی بارگاہ سے جدا کر دیا یہی کیا کم تھا اس کے بعد ان کے لئے بھیجا ہے جو کچھ سمجھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ کچھ پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ قدرت نے آواز دی۔ نہیں میرے پیغمبرؐ تمہیں ان کے درمیان بھیجا ہے ان کے لئے نہیں بھیجا ہے۔ ان کے درمیان بھیجا ہے کہ کام یہاں سے شروع ہو اور دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جو جانوروں کو انسان بنا سکتا ہے وہ انسانوں کو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟

اب بات آگئی ہے تو فقط مناسبت کی بنیاد پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں برابر آپ سنتے رہتے ہیں اور میں ایسی باتوں کو دوہراتا نہیں چاہتا لیکن آپ محسوس کریں کہ جن کے درمیان بھیجا ہے وہ افراد ہیں اور جن کیلئے بھیجا ہے وہ یہ افراد نہیں وہ عالمین ہیں جن کے واسطے پیغمبرؐ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا ضرورت تھی کہ پیغمبرؐ کو اتنے کمالات سے آراستہ کیا جاتا کہ زمین و آسمان یا کوئی عالم ہو۔ کسی عالم کی رہنے والی مخلوق ہو۔ کسی عالم میں بسنے والے افراد ہوں۔ وہ جس مرحلہ کمال تک جاسکتے ہوں۔ پیغمبرؐ کے پاس اس سے زیادہ کمالات ہوں ورنہ کل کسی عالم میں کوئی پیدا ہونے والا صاحب کمال چیلنج کر دیتا کہ ان کو میرا مصلح بنایا گیا ہے ان سے زیادہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ ان کو ہماری اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہے ان سے زیادہ کمال تو ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ ضرورت تھی کہ چاہے وہ چودہ صدی پہلے آیا ہو یا اگلی دنیا سے چودہ ہزار سال پہلے آیا ہو لیکن اتنے کمالات اس کے پاس ہوں کہ کسی دور انسانیت کا کوئی انسان۔ کسی عالم کا بسنے والا کوئی انسان اپنے علم و فضل و کمال میں اس سے آگے نہ

جانے پائے تاکہ وہ سب محتاج اصلاح رہیں اور یہ مصلح رہے۔ وہ سب محتاج ہدایت رہیں اور یہ ہدایت کرنے والا رہے۔ شاید یہ بھی اک راز پروردگار تھا ورنہ اس دور کے انسانوں کو قائل کرنے کیلئے جہاں آخری گھنٹہ بارہ میل فی گھنٹہ ہو۔ فی گھنٹہ تو میں نے کہہ کر اس دور کی عظمت کو بڑھا دیا ورنہ پرانے زمانے میں جو فاصلے شمار کئے جاتے تھے تو بارہ میل روزانہ کا حساب تھا اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ نماز قصر کب ہوگی۔ جب دو دن کا فاصلہ طے ہو جائے گا۔ دو دن کے فاصلے سے مراد کیا ہے۔ پرانے چوبیس میل۔ جسکو آج چوبیس کلو میٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ ایک آدمی بہت سے بہت جائے گا تو بارہ میل۔ تو جس دور میں ایک آدمی کے چلنے کی آخری مقدار کل بارہ میل ہو یا تیر سے تیز رفتار کوئی سواری ہوگی تو ایک گھنٹہ میں کوئی بارہ میل چلا جائے گا۔ اُس دور میں اگر کوئی اتنا بڑا کمال دکھلا دے کہ ایک گھنٹہ میں سو میل چلا جائے تو اُس دور کے انسان کو قائل کرنے کیلئے کافی ہے۔

تو بے نہیں کی آپ نے۔۔۔

اس دور کے انسان کیلئے یہی معجزہ تھا کہ کوئی آدمی ایک گھنٹہ میں سو میل چلا جائے تو اگر پیغمبر اسلام کی رسالت اسی دور کیلئے ہوتی تو پیغمبر کہتے کہ کل رات میں سو میل گیا تھا اور اتنا کام بھی معجزہ بننے کیلئے کافی تھا۔ اسلئے کہ اسے بھی کوئی چیلنج کرنے والا نہ تھا۔ مگر کہاں سو میل، کہاں دو سو میل۔ کہاں ہزار میل، کہاں گھنٹوں کا حساب، بیان کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ میں چند لمحوں میں یہاں سے اٹھا۔ مسجد اقصیٰ تک گیا۔ مسجد اقصیٰ سے اٹھا آسمانوں کو طے کیا۔ آسمانوں کو طے کرنے کے بعد عرش پروردگار تک گیا اور جب پلٹ کے آیا تو بستر ویسے ہی گرم تھا۔ اتنے بڑے کمال کے اعلان کی ضرورت تھو دالوں کو کیا تھی؟

اتنے بڑے کمال کا اعلان تو نیکہ والوں کو انکار پر آمادہ کر سکتا تھا اقرار پر نہیں۔ آپ اہل نظر ہیں میری بات کی قیمت پہچانیں گے۔ اتنا بڑا اعلان نیکہ والوں کو انکار پر تو آمادہ کر سکتا تھا کہ یہ بات عقل میں آنے والی ہی نہیں۔ یہ تو کوئی جنون آمیز گفتگو معلوم ہوتی ہے۔ اس سے کوئی اعجاز کا قائل نہیں ہو جائے گا اس سے تو انکار کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے مگر پیغمبرؐ اتنے بڑے کمال کا اعلان کر رہے ہیں۔ خدایا اس قوم کیلئے آنے والے پیغمبرؐ کو اتنا بڑا کمال دینے کی کیا ضرورت تھی۔ قدرت آواز دے گی بے شک میں نے نیکہ والوں میں بھیجا ہے مگر نیکہ والوں کیلئے نہیں بھیجا ہے۔ اگر کل یہ دنیا آگے بڑھ گئی اور لوگ لمحوں میں، منٹوں میں ہزاروں میل کے فاصلے طے کرنے لگے تو انھیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ان کی رسالت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔

قدرت نے آواز دی جتنا بھی عالم انسانیت آگے بڑھتا جائے گا یہ عالم ترقی کر کے معراج پیغمبرؐ کو نہیں پاسکتا ہے۔ اُس دور میں اتنی بڑی سرعت رفتار کا اظہار اس بات کی علامت ہے کہ نیکہ میں آئے تھے مگر نیکہ والوں کیلئے نہیں آئے تھے۔ یہ ہے سرکارِ دو عالمؐ کے قانون کا مزاج۔ تو گویا حضورؐ کا مزاج مزاجِ رحمت ہے۔ رسالت کا مزاج مزاجِ رحمت ہے جہاں سوائے مہربانی اور رحمت کے کچھ نہیں ہے تو یہیں سے آپ خود پہچان لیں گے کہ جس کے قانون کا مزاج رحمت ہو۔ جس کا اپنا مزاج رحمت ہو جسکی شریعت کا مزاج رحمت ہو جہاں رحمت ہی رحمت ہو۔ وہاں تازیانوں کا گزر کہاں ہے۔ وہاں درختوں کا گزر کہاں ہے۔ وہاں ایسی تلواروں کا گزر کہاں ہے جہاں مہربانی کا کوئی شاہ نہ پایا جاتا ہو۔

اس کے بعد جب معبود نے اپنے حبیبؑ کے کمالات کا اعلان کیا تو ارشاد ہوا
 ”یا ایہا النبی اتا ارسلناک شہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سر اجا ینرا“ اے
 میرے پیغمبرؐ ہم نے آپ کو بھیجا تو شاہد بنا کر بھیجا۔ ساری کائنات کے اعمال کا
 گواہ بنا کر بھیجا۔ ہم نے ثواب کی بشارت دینے والا عذاب سے ڈرانے والا بنا کر
 بھیجا۔ ہم نے آپ کو خدا کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ مگر اذن خدا سے اس
 لفظ کی بلاغت کو پہچانیں۔ پیغمبرؐ بھی دعوت دینے والے ہیں دین خدا کی طرف،
 پروردگار کی طرف بلائے والے ہیں مگر اذن خدا سے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام
 میں دعوت بھی اتنی عام نہیں ہے کہ جسکا جی چاہے وہ دعوت دینے کیلئے کھڑا
 ہو جائے۔ جسکا جی چاہے وہ خدا کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ دین خدا میں
 دعوت الی اللہ بھی بلا اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی دیر تک اجازت
 رہے گی اتنی دیر تک دعوت دینے کا حق بھی رہے گا اور جب خدا اپنی اجازت کو
 منسوخ کر دیگا تو دیا ہوا پیغام بھی واپس لے لیا جائے گا۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں
 ہے کہ اب تو ہم دعوت کیلئے نکل پڑے ہیں اب تو ہم پیغام لیکر نکل پڑے ہیں
 اب تو ہم آیتیں لیکر نکل پڑے ہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے ہیں
 قرآن ہی تو پڑھنے جا رہے ہیں دین خدا کی دعوت ہی تو دینے جا رہے ہیں کہا
 نہیں ہماری دعوت بھی ”باذنہ“ ہے۔ اذن خدا کے ساتھ ہے جہاں تک خدا نے
 جانے کی اجازت دی وہاں تک آپ جاسکتے ہیں اور جہاں خدا روک دیگا آپ کو واپس
 آنا پڑے گا۔ پھر جسے اجازت ملے گی وہ آگے بڑھے گا۔

”و سر اجا ینرا“ اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ نے
 اپنے حبیبؑ کو عالمین کیلئے شاہد بنایا عالمین کیلئے گواہ بنایا۔ امت کے سارے
 اعمال اور عالمین کے سارے اعمال کے نگران ہیں سرکارِ دو عالمؐ۔ یہ مسئلہ فقط ایک

امت سے متعلق نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے "کیف یک اذا جئنا" یعنی وہ دن کیا دن ہو گا جب ہم ہر امت کو لائیں گے عرصہ محشر میں، قیامت کے میدان میں اس کے گواہ کے ساتھ۔ یعنی اس کے پیغمبر کے ساتھ۔ امت موسیٰ آئے گی جناب موسیٰ کے ساتھ۔ امت عیسیٰ آئے گی جناب عیسیٰ کے ساتھ۔ امت نوح آئے گی جناب نوح کے ساتھ۔ امت ابراہیم آئے گی جناب ابراہیم کے ساتھ۔ ہم ہر امت کو لائیں گے اس کے گواہ۔ یعنی اس کے پیغمبر کے ساتھ۔ "وعدنا یک علیٰ حوالہ شہید" اور آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی جو امتوں کے گواہ تھے وہ اب تک کے پیغمبر تھے مگر آپ کو فقط امتوں کا گواہ نہیں بنایا یا ہے بلکہ آپ سب امتوں کے بھی گواہ ہیں اور ان کے گواہوں کے بھی گواہ ہیں۔

تو ہر نبی اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ ہے۔ جو روز قیامت آکر امت کی اچھائی یا برائی کی گواہی دے گا اور سرکارِ دو عالم آ کے سب کی گواہی دیں گے تو عزیزانِ محترم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناب ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں اسلئے کہ امت نظر کے سامنے تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناب نوح اپنی امت کے گواہ ہوں اسلئے کہ امت نوح کی نگاہ کے سامنے تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اپنی قوموں کے گواہ ہوں اسلئے کہ قومیں انبیاء کی نگاہوں کے سامنے تھیں مگر سرکارِ دو عالم کو سب کا گواہ بنا کر لایا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔

حضور ابراہیمؑ یا امت ابراہیمؑ کی گواہی کیسے دیں گے؟ وہ پہلے یہ بعد میں۔
حضور نوحؑ یا امت نوحؑ کے گواہ کیسے بنیں گے؟ وہ پہلے چلے گئے یہ بعد میں

آئے۔

اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پیغمبر اسلام کے قوانین کو دوسرے مذاہب کے قوانین پر غالب بنائیں۔ یعنی نبی یہ ثابت کر دیں کہ اسلام کا قانون دیگر قوانین سے بہتر ہے۔ نبی یہ ثابت کر دیں کہ اسلام کے احکام دیگر احکام سے افضل ہیں۔ لیکن عزیزو! اس میں پیغمبر کا کیا کام ہے۔ قانون تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی اتنا طاقتور بنایا ہوتا کہ دیگر مذاہب سے بہتر ہوتا۔ اگر خدا مکروہ معاذ اللہ خدا نے قانون کمزور بنایا ہے تو پیغمبر کیسے بہتر ثابت کر دیں گے اور اگر خدا نے قانون ہی بہتر بنایا ہے تو اسکے کسی کے ثابت کرنے کا کیا کام ہے جو قانون بہتر ہے وہ بہتر ہے۔

مسئلہ قانون کا قوانین سے افضل ہونے کا نہیں ہے۔ مسئلہ دین کے ادیان پر غالب آنے کا ہے اور یہ کام طاقت اور قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا تعارف تین اعتبارات سے کرایا ہے۔

مزاج پیغمبر مزاج رحمت۔

کمال پیغمبر کمال شہادت۔

طاقت پیغمبر طاقت اظہار دین خدا۔ غلبہ دین پروردگار۔ اور دین کو بھی غالب آنا ہے تمام ادیان پر اور یہی وہ وعدہ الہی ہے جسکی وفا کا انتظار ہو رہا ہے۔

اسکے کوئی شک نہیں ہے کہ اس بیسویں صدی میں اسلام ایک باہمت دین ہے۔ اب اسلام کی وہ حیثیت نہیں ہے اب وہ دن چلے گئے جب مکہ والے سوچ رہے تھے کہ ہم جب چاہیں گے انہیں نکال باہر کر دیں گے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ یہ سوچ رہے تھے جب چاہیں گے اسلام کو فنا کر دیں گے۔ اب اسلام فنا ہونے والی طاقت نہیں ہے۔ اب اسلام استقلال رکھتا ہے۔ اب اسلام قوت رکھتا ہے۔ اب اسلام اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے

لیکن یہ بھی طے ہے کہ اسلام دنیا کے مذاہب پر غالب بھی نہیں ہے بلکہ اگر مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لیا جائے تو شاید دیگر مذاہب ہی غالب ہیں۔ ان کے ذہن پر یہودیت غالب ہے۔ ان کے ذہن پر عیسائیت غالب ہے۔ ان کے ذہن پر کوئی اور ازم غالب ہے۔ کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان ہیں مگر کسی کا اسلام دیگر مذاہب پر غالب نظر نہیں آتا ہے کہ شرک اس بات کا اقرار کر لے کہ اب اسلام غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں۔ یہودیت اس بات کا اقرار کر لے کہ اب اسلام غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں۔ اور کیسے یہودیت یہ اقرار کرے گی جبکہ یہودیت یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اسلام اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد بھی ہم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے۔ ہم پر حکومت نہیں کرنا چاہتا ہے ہم سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کل میں اور آج میں اتنا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ کل ہم مسلمانوں سے رہنے کی جگہ مانگ رہے تھے ایک خط زمین کا تقاضا کر رہے تھے جہاں ہم جا کے بسیں، آباد ہوں اور آج مسلمان ہم سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ان یہودیوں کو یہ خیال کیسے پیدا ہو گا کہ اسلام ہم پر غالب آ گیا ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی وعدہ خدا منظورام پر نہیں آیا ہے۔ عیسائیت کے نام سے اگر مسلمان لرز جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی مسلمان مستقل ہو کر بھی عیسائیت پر غالب نہیں آیا ہے اور خدا کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبرؐ کو اسلئے بھیجا ہے تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آجائے اگر ابھی تک وعدہ خدا پورا نہیں ہوا ہے تو کسی ایسے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب دین خدا تمام ادیان پر غالب آجائے۔ اور واضح کر دوں کسی ایسے شخص کا انتظار کرنا پڑے گا جو دین خدا کو ادیان عالم پر غالب بنائے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ باہر والا نہ ہو کہ پیغمبرؐ پر احسان جتانے بلکہ پیغمبرؐ ہی کے دل کا ٹکڑا ہو تاکہ اس کا غلبہ پیغمبرؐ کا غلبہ کہا جائے۔

یہ ہے پیغمبر اسلام کے قانون کی حیثیت۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی عظمت و فضیلت و کمال کی حیثیت۔ اس کے بعد مالک کائنات نے امت کے سامنے جب عظمت پیغمبر کو پیش کیا تو اسکی جو ذمہ داریاں قرار دیں انھیں بھی جلدی جلدی آپ سن لیں باقی باتیں آئندہ گزارش کروں گا۔

مالک نے قوم کے سامنے تین طرح کی ذمہ داریاں رکھیں۔

ایک ذمہ داری عملی ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری مالی ذمہ داری اور ایک

ذمہ داری دینی ذمہ داری۔

عملی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان والو تمھاری ذمہ داری ہے "استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم"۔ لفظ رسول نہ بھولئے گا۔ ایمان والو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو جب تمھیں بلائیں "اذا دعاکم"۔ جب تمھیں دعوت دیں۔ جب تمھیں بلائیں تو اللہ و رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ خطرات مت دیکھو۔ کیوں؟ "مما یحییکم" وہ بلا تے ہی وہاں ہیں جہاں زندگی ہوتی ہے۔ وہ دعوت ہی وہاں دیتے ہیں جہاں حیات ہوتی ہے۔ ان کا پیغام سراپا حیات ہے۔ جہاں نہ موت ہے نہ ہلاکت یہ تو اگر موت کی بھی دعوت دیں گے اور تم ان کی آواز پر لبیک کہہ کر گلا کنا دو گے تو ہم اسی موت کو حیات جاودانی بنا دیں گے۔

دوسری ذمہ داری۔ ایمان والو۔ "اذا جاءکم الرسول فقد نوأ بین یدیٰ نجاکم صدقہ" جب پیغمبر سے راز کی باتیں کرنے کا شوق پیدا ہو تو پیغمبر سے راز کی باتیں کرنے سے پہلے صدقہ دیدنا اس کے بغیر بزم پیغمبر میں نہ آنا۔ یہ تمھاری مالی ذمہ داری ہے کہ جب راز کی باتیں کرنے جاو تو صدقہ دے کے جاو اور ایک عام ذمہ داری ہے "ما آتاکم الرسول فخذوہ" جو نبی دیدیں اسے لے لو۔

بس یہ تین جملے یاد رکھئے گا باقی انشاء اللہ آئندہ گزارش کروں گا۔ یہ امت کی

ذمہ داریاں ہیں اب اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہے۔ یہ کل عرض کروں گا کہ نبی کی طرف سے تین فرائض امت کے سامنے آئے۔ جب بلائیں تو بلیک کہنا۔ راز کی بات کرنا ہو تو صدقہ دینا اور جو دیدیں وہ لے لینا تاکہ تم ان کے امتی کے جاؤ۔ یہ مجسم رحمت ہیں۔ یہ شاہد ہیں۔ یہ باکمال ہیں۔ ان کا پیغام رحمت ہے۔ اور اب تمہارا حساب کرنا ہے کہ تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہے۔

میں لفظوں کو پھر دو ہراؤں گا۔ تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر بلیک کہنا۔ اسی میں حیات ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھئے قرآن نے لفظوں کو دو ہرا دیا "اذا دعا کم"۔ جب تم کو دعوت دیں، بلائیں تو بلیک کہو۔ یہ ہے فریضہ۔ اب اس فریضہ کے مقابلہ میں عمل کیا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب تم پہاڑیوں کی بلند یوں پر جا رہے تھے "والرسل یدعوکم" حالانکہ پیغمبر تمہیں بلاتا تھا۔ اب رشتہ پہچانا آپ نے۔ فریضہ تو یہ تھا کہ جب وہ بلائیں تو بلیک کہو، اس میں زندگی ہے موت نہیں ہے۔ اور حال یہ ہے کہ وہ وہ بلا رہے تھے اور تم بلند یوں پر جا رہے تھے۔ کیوں اس لئے کہ تم آنے کو موت سمجھ رہے تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جہاں بلائے گا وہاں موت نہیں ہوگی زندگی ہوگی۔ تمہارا خیال ہے کہ اس میں موت ہے زندگی نہیں ہے۔

دوسرا مرحلہ خدا نے نبی کو گواہ بنایا ہے اب جب پیغمبر روز قیامت آئے گا تو کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امت کے اعمال کا تو نبی گواہ بن کے آیا ہے اب نبی گواہی دے رہا ہے کہ میں انہیں بلاتا تھا یا تو عمل کی کمزوری تھی کہ میری بات پر بلیک نہ کہی یا عقیدے کی کمزوری تھی کہ میں زندگی کیلئے بلاتا تھا اور یہ زندگی کو موت سمجھ رہے تھے۔

تو عزیزان گرامی، اعمال کے سلسلہ میں تو الگ الگ تذکرے کئے گئے کہ

بلائے کا ذکر کہیں اور ہے اور نہ آنے کا ذکر کہیں اور ہے لیکن مایات کا تذکرہ تو اسی جگہ پر ہے جہاں پہلے یہ اعلان ہوا کہ راز کی باتیں کرنا ہے تو صدقہ دینا اس کے بعد اسی جگہ پر بلا فاصلہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ تم صدقہ دینے سے ڈر گئے۔ تو جاؤ ہم نے اپنے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے قانون پر عمل کرنے والے نے عمل کر لیا ہم نے اپنے قانون کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد کبھی آپ میں حوصلہ پیدا ہو تو اب پیدا ہونے والا حوصلہ بے کار ہے۔ اب آئندہ سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ ہم نے مایات میں بھی آزمایا۔ اعمال سے بھی آزمایا۔

اعمال میں بھی آزمائے گئے۔ اموال میں بھی سب آزمائے گئے۔ اب ایک آزمائش باقی رہ گئی ہے جو نبی دیدیں وہ لے لو۔ آدمی تھائی مہت کرنا۔ جو دیدیں وہ لے لو۔ اگر ایک چنر دیں تو ایک لے لیتا۔ اگر دو دیں تو دو لے لیتا۔ پیغمبرؐ نے کہا کہ بلائے کا تجربہ تو بہت پہلے ہو چکا۔ مایات کا تجربہ بعد میں ہو گیا۔ اب چلتے چلتے یہ آخری تجربہ بھی ہو جائے۔ فرمایا میں دو چنریں پھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو دیا وہ سب لیا۔ یا دیا کچھ اور یا کچھ اور اور یا کچھ اور۔

وہ تھا سرکارِ دو عالم کا پیغام۔ وہ تھا سرکارِ دو عالم کا مزاجِ رحمت۔ وہ تھی سرکارِ دو عالم کی عظمت اور حضورؐ کی طرف سے عائد ہونے والی قوم پر ذمہ داریاں اور ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے والوں کا تذکرہ۔ یہ سارے تذکرے قرآنِ حکیم کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کے بعد صرف تتمہ باقی رہ گیا ہے وہ انشاء اللہ میں کل گزارش کروں گا اسلئے کہ شاید اس سلسلہ کا سب سے اہم نکتہ وہی ہو گا جو کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ پڑھیں قرآن مجید۔ جتنا میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا ہے۔ جو کچھ آج گزارش کی ہے اور اس کے بعد جو کچھ گزارش

کروں گا۔ ان سارے مسائل کا تعلق رسالت سے ہوگا اور سب قرآن مجید کی روشنی میں ہوگا اس لئے کہ اللہ نے پیغمبرؐ کی رسالت کا مسلسل تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔

ایک جملہ بطور مقدمہ آپ کو یاد دلادوں کل کے واسطے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے پیغمبرؐ کی رسالت، رسالت کی عظمت، اور رسالت کی ذمہ داریوں کا مختلف انداز سے تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ پیغمبرؐ کو رسول کہہ کر زندگی میں دو ہی مرتبہ بلایا ہے۔

توبہ کریں گے آپ۔ ذکر رسالت تو بار بار ہوا۔ مختلف آیات میں، مختلف سورتوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف مناسبتوں سے، رسالت، رسول، رسل، ارسلان۔ لیکن اتنے تذکروں کے بعد بھی اللہ نے پیغمبرؐ کو اگر رسول کہہ کر بلایا ہے تو پوری حیات رسالت میں صرف دو مواقع پر اور وہ بھی دو مواقع ہیں جن کے بارے میں کل گزارش کروں گا آج تفصیل کا موقع نہیں رہ گیا ہے اور بغیر تفصیل کے آپ کو ان باتوں کا لطف حاصل نہ ہو سکے گا۔

یہ میں نے صرف اسلئے عرض کر دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ آخر وہ مواقع کتنے اہم ہوں گے کہ جن مواقع پر اللہ نے پیغمبرؐ کو رسول کہہ کر خطاب کیا ہے۔ "یا ایہا النبی" تو کہا۔ "ط، صرٹل، یا ایہا المدثر"۔ ایسے سارے تذکروں کو بہت پائے جاتے ہیں مگر رسول کہہ کر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پوری حیات پیغمبرؐ میں صرف دو ہی مرتبہ پکارا ہے اور ظاہر ہے کہ جب رسالت اتنی اہم، اتنی ہم گیر، اتنی جامع، اتنی با عظمت شے ہے تو وہ مسائل کتنے اہم ہوں گے

جن کے تذکرے کیلئے خدا نے کوئی اور حوالہ نہیں دیا ہے۔ اگر حوالہ دیا ہے تو رسول کے رسول ہونے کا حوالہ دیا ہے۔

یہ تذکرہ انشاء اللہ کل میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ آج سلسلہ بیان کو تمام کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پیغمبرؐ کو اعمال امت کا نگران بنا کر بھیجا ہے کہ پیغمبرؐ جب کسی بات کی دعوت دے تو پیغمبرؐ کی آواز پر بیک کہنا۔ اسی میں حیات ہے۔ اسی میں زندگی ہے۔ پیغمبرؐ نے کن کن مسائل کی قوم کو دعوت دی وہ ساری باتیں عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ صرف ایک منزل۔ سرکارِ دو عالم مسجد میں ہیں۔ منبر پر موعظہ فرما رہے ہیں۔ دیکھا ایک کھسن شہزادہ مسجد میں داخل ہوا۔ دیکھنے والوں نے یہی منظر دیکھا کہ جیسے پردامن میں الجھ رہا ہے اور بچہ زمین پر گر رہا ہے اور پیغمبرؐ خطبہ توڑ رہے ہیں۔ عرض آپ منبر سے اترے۔ بچے کو گود میں اٹھایا۔ منبر پر لے گئے۔ کسی ایک صحابی یا مجمع میں نہ گئے والے سے نہ کہا۔ کہ میرا بچہ گر گیا ہے۔ اسے اٹھا لو بلکہ خود منبر سے اتر کر اٹھایا۔ نبی جانتے ہیں کہ حسینؑ کے اٹھانے کا کام قوم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کام میرا ہے۔ یہ ذمہ داری میری ہے۔ خطبہ توڑ دیا۔ حسینؑ کو لیکر منبر پر آئے۔ اب قوم کی نئی ذمہ داریوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ قرآن آواز دے رہا تھا کہ نبیؐ جس بات کی دعوت دے قبول کرنا۔ پیغمبرؐ نے فرمایا "ہذا حسینؑ فاعرفوہ" یہ حسینؑ ہے اسے پہچانو۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ "و فضلوه" اسکی فضیلت کا اقرار کرو۔ تم نہیں دیکھتے کہ اس کے واسطے میں نے خطبہ توڑا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ اسکی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ میں منبر سے اتر آیا ہوں۔ اب اسکی فضیلت کا اقرار کرو اور اس کے بعد آخر میں ایک جملہ فرمایا "وانصروہ" اور جب وقت آجائے تو اسکی مدد کرنا۔ اب امت کی حیات انھیں تین باتوں میں ہے۔ حسینؑ کو پہچان لے۔ حسینؑ کی فضیلت کا اقرار کرے۔ حسینؑ

یہ نبی کی دعوت ہے جس پر بلیک کہنا امت کی ذمہ داری ہے۔ مگر کیسی امت ہے نہ حسین کو پہچانا نہ حسین کی فضیلت کا اقرار کیا۔ نہ وقت آنے پر کوئی حسین کے کام آیا۔ مدیہ ہو گئی کہ حسین آواز دیں "ہل من ناصر ینصرنا" کوئی ہے جو ہماری مدد کیلئے آئے اور فضا میں آواز غمگین ہو "وانصر وہ" حسین کی مدد کرو مگر کوئی مدد کرنے کیلئے تیار نہ ہوا۔ اسی لیے حسین نے روز اول سے جب سے مدینہ پہنچنے کا ارادہ کیا قدم قدم پر یہ اعلان کرتے رہے کہ میرا رخ کربلا کی طرف ہے۔ میرا رخ مصائب کی طرف ہے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ نصرت کا وقت آ گیا ہے مدد کا وقت آ گیا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مدد کا وقت ہے۔ در نہ حسین خاموشی سے چلے جاتے۔ یہ حسین بار بار منزل مصائب کا حوالہ دیتے جا رہے ہیں تاکہ امت پر حجت تمام ہو جائے کہ میں انہیں مدد کیلئے بلاتا تھا مگر کوئی مدد کیلئے تیار نہیں تھا۔ کتنے واضح طریقے سے حسین مدینہ سے نکلے۔ جب لوگوں نے کہا فہم نہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لہایا میں جا رہا ہوں اسلئے کہ نانا نے مجھ سے لہایا ہے کہ جاو حسین قربانی دو۔ اسی میں میرے دین کی حیات ہے۔ کیا اب بھی لوگوں کو نہ معلوم ہو سکا کہ مدد کا وقت آ گیا ہے۔ حسین نکلے اور ایسے اعلان کے ساتھ نکلے کہ گھروں میں جا کے اعلان کیا، محفلوں میں جا کے اعلان کیا، ہر صرمدہ پر اعلان کیا میں منزل شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ اب تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس دعوت پر بلیک کہنے کا وقت آ گیا ہے جو میرے بعد ہر گوار نے دی تھی جو میرے نانا نے کہا تھا کہ حسین کی مدد کرنا۔ منہ زب اب وقت مدد آ گیا ہے اس کے بعد بھی سوائے چند افراد کے کوئی مدد کرنے کیلئے تیار نہ ہوا۔

عجیب بات ہے کتنے تھے جو مدد کرنے کے قابل تھے مدینہ میں تھے مگر کوئی حسینؑ کے ساتھ نہیں آیا اور کتنے ایسے تھے جو مدد کرنے کے قابل نہ تھے چھ مہینہ کے تو کر بلا میں آ کے ہوئے جب مدینہ چھوڑا ہے تو دس پندرہ دن سے زیادہ کی عمر نہیں تھی مگر کسی کی گود میں بچہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ جذبہ نصرت حسینؑ ہے جو آج اصغر کو مدینہ سے لیکر چلا ہے۔ یہی جذبہ ہوگا جو کل علی اصغر کو مجبور کرے گا کہ اپنے کو جھوٹے سے گرا دیں۔

جہاں جذبہ نصرت حسینؑ پایا جاتا ہے وہاں سن و سال کی قید نہیں ہوتی ہے۔ جہاں یہ جذبہ نصرت نہیں پایا جاتا ہے وہاں کوئی مدد کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا ہے۔

نوار باب عزا حسینؑ چلنا چاہتے ہیں اور اعلان عام کے ساتھ نبیؐ کی قبر پر آئے۔ ماں کی لحد سے آ کے رخصت ہوئے۔ بھائی کو آخری سلام کیا۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے پاس آئے ثانی میں کل رخصت ہو رہا ہوں۔ میں مدینہ سے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کہا۔ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ثانی میں اور واضح بتا دوں میں کر بلا جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا پیغمبرؐ نے کر بلا کے بارے میں عجیب خبریں بیان کی ہیں۔ یہ تم نے کر بلا کا ارادہ کیوں کر لیا۔ کہا ثانی میں قربانی دینے کیلئے جا رہا ہوں۔ میں ثانی کی قبر پر گیا تھا۔ فہمایا جاؤ حسینؑ کر بلا میں قربان ہو جاؤ۔ اب میں قربانی دینے کیلئے جا رہا ہوں۔ بس یہ سنا تھا کہ ایک مرتبہ تڑپ کے جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا۔ تم تو چلے جاؤ گے مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم پر کیا گذر گئی۔ کہا ثانی اماں میں پورے علم و ادراک کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں میں مارا جاؤں گا۔ وہ دن بھی معلوم ہے جب شہید ہوں گا۔ وہ جگہیں بھی معلوم ہیں جہاں میرے عزیز قربان ہوں گے۔ وہ منزلیں بھی معلوم ہیں۔ جہاں میرے

چاہنے والے قربان ہوں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی وہ جگہ دکھلا دوں۔ ام سلمہ کا دل لرز رہا ہے کہ یہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا زمینیں پست ہو گئیں زمین کر بلا بلند ہوئی۔ فرمایا تانی اماں دیکھ لیجئے یہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا حسین مارا جائے گا اور اگر آپ پہچانتا چاہتی ہیں تو میں ایک نشانی چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا۔ ایک منہمی خاک اٹھائی۔ کہا تانی اس خاک کو آپ محفوظ رکھیں۔ جب تک یہ مٹی مٹی رہے۔ سمجھیں آپ کا حسین زندہ ہے اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کا حسین دنیا میں نہیں ہے۔

یہ کہہ کر حسین رخصت ہوئے۔ جناب ام سلمہ کو بھی الوداع کہا۔ لیکن اب جو حسین کا قافلہ چلنے لگا سیدانیاں محملوں میں سوار ہو گئیں۔ قاسم نے جناب ام فروہ کو سوار کیا۔ علی اکبر نے بڑھ کے لیلیٰ کو سوار کیا۔ جوانوں نے بڑھ کے جناب ام کلثوم کو سوار کرایا اور جب تانی زہرا کی سواری کا وقت آیا تو حسین خود کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے والے نے گھبرا کے پوچھا اب یہ کون بیت الشرف سے برآمد ہو رہا ہے کہ سارے جوانان بنی ہاشم کے ساتھ حسین بھی مصروف خدمت ہیں۔ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی ہیں زینب۔ عباس نے بازو تھامے۔ علی اکبر نے پردہ عمل اٹھایا۔ قاسم نے نعلین سیدھی کی۔ حسین نے سہارا دیا تو زینب سوار ہوئیں۔ قافلہ چلنا چاہتا ہے ایک مرتبہ مدینہ کی عورتیں آگے بڑھیں۔ کہا مولا ہم کچھ گئے کہ اب یہ قافلہ پلٹ کر نہ آئے گا۔ ہم نے جانے کا انداز دیکھ لیا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ قافلہ پلٹ کر نہ آئے گا۔ اتنی اجازت دیں کہ ہم دور وہ قطار بنالیں اور سیدانوں کی سواری درمیان سے گزر جائے۔ اے رونے والو حسین گم نے اجازت دی۔ بیٹیوں نے صفیں بنائیں۔ اب سیدانوں کی سواری گزر رہی ہے۔ الوداع الوداع بیٹو

خدا حافظ۔ جاؤ سید انیو خدا حافظ۔ اے میرے مولا آج یہ قافلہ بیبیوں کے درمیان سے
 گزر رہا ہے۔ کل یہ قافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرے گا جہاں عابد و ہمار
 قافلہ سالار۔ منادی کی آواز تماشائیو، تماشا دیکھو! دخترانِ پیغمبرؐ ہیں جنہیں قیدی بنا
 کر لے جایا جا رہا ہے۔

سید علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

مجلس ۳

صاحبانِ اسمان وہ ہیں جو اس رسولِ نبی اُمّی کا اتباع کرتے ہیں جسکا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو طلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے انسانیت جس بوجھ کے نیچے ذبی ہوئی ہے اور جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے ان سے آزادی دلاتا ہے۔ وہ لوگ جو ایسے پیغمبر پر اسمان لائے اسکا احترام کیا اور اسکی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو پیغمبر کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جو زندگی میں کامیاب ہیں۔

آیہ کریمہ کے ذیل میں رسالت الہیہ کے عنوان سے جو سلسلہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے تیسرے مرحلہ پر آج کچھ باتیں تسلسل رسالت سے متعلق گزارش کرنا ہیں لیکن اس حقیقت کو پہچانتے سے پہلے ایک نکتہ پر توجہ دینا ہوگی اور وہ ہے کہ کسی برادری میں بھی جب افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو برادری ہونے کے باوجود اختلافات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں حقیقی بھائی ہیں لیکن بھائیوں کے درمیان نظریات کا اختلاف نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ دونوں کی پسند الگ الگ ہے۔ دونوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ دونوں کی طبیعت الگ الگ ہے۔ دونوں کے خیالات الگ الگ ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد

بھی دونوں حقیقی بھائی کہے جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ بھائی دور ہیں گے اختلافات دو ہی ہوں گے۔ ان کا مزاج الگ ان کا مزاج الگ۔ دو حقیقی بھائی دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ ایک منہاس کو پسند کرتا ہے ایک تمکین کو۔ ایک کا مزاج نرلاوی ہے ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کر سکتا ہے ایک کا مزاج گرم ہے وہ ٹھنڈا پانی ہی پینا چاہتا ہے۔ نہ اس سے کوئی برادری پر اثر پڑتا ہے نہ قرابت پر کوئی اثر پڑتا ہے لیکن بہر حال دو ہیں تو مزاج دو ہوں گے۔ پھر یہی برادری اگر بڑھ کر تین اور چار تک پہنچ جائے تو اختلافات بھی تین چار طرح کے ہو جائیں گے۔ جتنی برادری میں وسعت ہوتی جائے گی اتنا ہی اختلاف بڑھتا جائے گا۔ یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ برادری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اختلاف نہ ہو۔ اگر بھائیوں کے پاس عقل نہ ہو اگر بھائیوں کے پاس شعور نہ ہو اگر بھائیوں کے پاس فکر نہ ہو۔ اگر بھائیوں کے پاس مزاج نہ ہو۔ اگر بھائیوں کے پاس طبیعت نہ ہو تب تو یہ ممکن ہے کہ سو پچاس بھی ہوں تو ایک ہی جیسے ہوں۔ جس طرح کہ ایک سانپے میں اگر ہزار گلاس ڈھال کر نکال لیے جائیں تو انشاء اللہ کسی طرح کا اختلاف گلاسوں میں نہیں ہوگا اسلئے کہ گلاسوں کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے۔ نہ ارادہ ہے نہ فکر۔ نہ مزاج ہے نہ طبیعت۔ لیکن مالک نے انسان کو ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے تو اگر یہ نعمتیں پائی جاتی ہیں تو یہ اختلافات بہر حال ہوں گے۔ اب ان اختلافات کو کن مدوں میں رہنا چاہئے اور کہاں نہ ہونا چاہئے۔ یہ الگ مسئلہ ہے لیکن افراد کی زیادتی اختلافات کی زیادتی کا سبب بہر حال ہوتی ہے جس سے دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

اگر یہ مسئلہ جاہلوں تک محدود رہتا تو شاید یہ خیال پیدا ہوتا کہ یہ اختلاف جہالت کی پیداوار ہے۔ نہیں اگر آپ اہل فکر، اہل فن، اہل ہنر کی دنیا میں آئیں

گئے تو وہاں بھی یہ بات آپ کو نظر آئے گی۔ اگر ایک صاحب فکر ہو اور ایک کے پاس قوت فکر نہ ہو تو ممکن ہے کہ جو کہ وہ تسلیم کر لے۔ لیکن اگر یہ بھی صاحب فکر ہے اور وہ بھی صاحب فکر ہے تو افکار کا اختلاف تو بہر حال ہو گا اگر یہ بھی صاحب فن ہے وہ بھی صاحب فن ہے تو فن کا اختلاف بہر حال ہو گا۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتحاد پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے اگر ایک محفل میں دس شاعر اکٹھا ہو جائیں اور کمال اتحاد کو ظاہر کرنے کیلئے سب ایک ہی قصیدہ پڑھ دیں کر دیکھئے کہ ہمارے درمیان نہ فکر کا کوئی اختلاف ہے نہ فن کا کوئی اختلاف ہے۔ نہ سوچنے کا کوئی اختلاف ہے۔ جو انہوں نے پڑھا ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ جو ہم پڑھیں گے وہی ہمارے بعد والا پڑھے گا۔ تو دو کو برداشت کرنے کے بعد لوگ کہیں گے جناب اس کے بعد آپ زحمت نہ فرمائیں۔ ہمیں تو اختلاف ہی چاہئے۔ اختلاف کے معنی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں مگر الگ چہر چاہئے۔ آپ کچھ اور کہیں وہ کچھ اور کہیں۔ ان کے اشعار الگ ہوں آپ کے اشعار الگ ہوں۔ ان کی فکر الگ ہو، آپ کی فکر الگ ہو۔ یہ اگر متحد ہو جائیں تو ناقابل برداشت ہو جائیں گے اور اگر الگ الگ خیالات پیش کریں تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کیوں؟ اسلئے کہ جہاں فکر ہوتی ہے جہاں شعور ہوتا ہے، جہاں عقل ہوتی ہے، جہاں سمجھ ہوتی ہے، جہاں نظر ہے، جہاں نظریات ہیں وہاں اختلافات ضرور ہوں گے۔ چاہے برادری ایک ہو، شجرہ ایک ہو، نسب ایک ہو، خاندان ایک ہو۔ کتنا ہی اتحاد کیوں نہ پیدا ہو جائے جہاں عقل و فکر و شعور ہے وہاں اختلاف نظر و نظریات ضرور ہو گا۔

توبہ فرمائیں۔ یہ تمہید جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں اسے اگر کسی نے محسوس نہ کیا تو اس کے بعد جتنی باتیں کہنے والا ہوں وہ اسے محسوس نہیں کر سکتا۔

یہ ہے عالم انسانیت کا مزاج۔ یہ ہے عالم انسانیت کی ایک انسانی دنیا کہ جہاں اہل فکر و نظر و شعور زیادہ ہوں گے تو جتنے ہوں گے اتنے نظریات، اتنے خیالات، اتنے مزاج اور اتنی طبیعتیں بھی ہوں گی۔ ان میں اختلاف چاہے فکر و آؤ کے معنی میں نہ ہو لیکن خیالات کے معنی میں اختلاف ضرور پیدا ہوگا۔

تو عزیز و جب دو بھائیوں کا یہ حال ہے۔ جب برادری کے چار آدمیوں کا یہ حال ہے۔ جب چھ علماء کا یہ حال ہے۔ جب دس شعراء کا یہ حال ہے تو اگر کسی برادری میں ایک لاکھ چوبیس ہزار افراد ہوں تو وہاں کا حال کیا ہونا چاہئے۔ یہ بھی ایک برادری ہے جس طرح مومنین کی ایک برادری ہوتی ہے۔ علماء کی ایک برادری ہوتی ہے۔ شعراء کی ایک برادری ہوتی ہے۔ ایسے ہی رسولوں کی ایک برادری ہے۔ پیغمبروں کی ایک برادری ہے۔ جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار افراد پائے جاتے ہیں تو جس برادری میں اتنے زیادہ افراد پائے جاتے ہوں اور سب صاحبان عقل ہوں۔ ایسے صاحبان عقل کہ کسی کی امت کے پاس ایسی عقل نہ ہو جیسی عقل پیغمبر کے پاس ہے ورنہ اگر قوم کے پاس فکر و شعور کی مقدار پیغمبر سے زیادہ ہو گئی تو یہ ظلم ہو گا کہ ایسی قوم کیلئے ایسا پیغمبر بھیجا جائے۔ تو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جس برادری میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوں گے اس برادری میں ایک لاکھ چوبیس ہزار قسم کے اختلافات ہوں گے۔ اور جو بچے نہیں جانتے ان کے معلومات کیلئے ایک لفظ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

پروردگار عالم نے جنکو نبی بنایا ہے ان کی تعداد ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے درمیان اب میں نے لفظ بدل دیا ہے پیغمبروں کے درمیان نہیں کہہ رہا ہوں اسلئے کہ ہمارے یہاں نبی کا ترجمہ پیغمبر کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار خدائی منصب دار نبیوں کے

درمیان جنگو پیغمبر بنایا گیا ہے وہ صرف تین سو تیرہ ہیں جنہیں رسول کہا جاتا ہے۔ میری ابتدائی تقریریں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو جس کے پاس خدائی خبر آتی ہے وہ ہے نبی اور جس کے پاس خدائی پیغام آتا ہے وہ ہے رسول۔ تو جس کے پاس پیغام آئے گا وہی تو پیغمبر ہوگا پیغام کالے جانے والا ہوگا۔

تو نبی تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان کے درمیان رسول ہیں تین سو تیرہ۔ تو اگر اس برادری میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اختلافات نہ بھی ہوں تو کم سے کم تین سو تیرہ اختلافات تو ہونے چاہئیں اسلئے کہ یہ بھی پیغامبر ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی پیغام ہے۔ وہ بھی پیغامبر ہیں ان کے پاس کوئی پیغام ہے۔ یہ بھی ایک بشر ہیں وہ بھی ایک انسان ہیں۔ یہ بھی صاحب فکر ہیں وہ بھی صاحب نظر ہیں۔ تو ان کے درمیان کوئی اختلاف تو ہونا چاہئے لیکن جب ہم نے تاریخ مرسلین پڑھی تاریخ انبیاء پڑھی تو نہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھا۔ نہ تین سو تیرہ رسولوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھا تو آخر کیا وجہ ہے کہ دو حقیقی بھائیوں کے درمیان مزاج و طبیعت و فکر و نظر کا اختلاف ہو جاتا ہے اور تین سو تیرہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی مزاج نہیں ہے۔ نہ سرد نہ گرم۔ ان کے پاس کوئی طبیعت نہیں ہے ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اور اگر یہ سب ہے تو اختلاف کیوں نہیں ہے۔

اب میں پہلے چند لمحوں میں آپ کے سامنے تاریخ قرآن گذارش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس مسئلہ کو حل کروں گا جسکو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ اتنی دیر تک آپ خود بھی کچھ سوچتے رہیں۔

رسول ایک دو نہیں تین سو تیرہ کی تعداد جو روایات میں بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ پہلا اعلان قرآنی "قل امیر رسول اللہ کی طرف سے

ہر امت کیلئے ہر قوم کیلئے ایک رسول ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی رسول نہ بنایا ہو۔ خدا نے ہر قوم کیلئے ایک رسول بنایا ہے۔ ہر قوم کیلئے ایک رسول ہے۔ ہر قوم میں رسول نہیں ہر قوم کیلئے خدا نے ایک رسول بنایا ہے۔ لیکن ہر قوم میں ایک رسول ہو دسا نہیں ہے۔ تو کیا بعض قومیں ایسی ہیں کہ جن کیلئے خدا نے ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے؟

قرآن مجید دوسرا اعلان کرتا ہے "ان من امتہ الاغلا فیہا نذیر" کوئی امت کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے درمیان کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اگر آپ ذہنوں پر تھوڑا زور دیں تو میری یہ محنت ضائع نہ ہو۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے درمیان کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اب یہ "درمیان" اور "یہ" کا آپ فرق محسوس کر رہے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا مکہ والوں کے درمیان۔ مگر رسول بنایا عالمین کیلئے۔ تو اب اس لفظ کے فرق کو پہچان لیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے درمیان خدا نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو جو درمیان میں آیا ہے وہ ہے ڈرانے والا اور جو قوموں کیلئے آیا ہے وہ ہے رسول۔ دونوں کا فرق پہچانا آپ نے۔ ڈرانے والا الگ ہوتا ہے اور رسول الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم میں کسی قریہ میں کسی گاؤں میں کوئی عالم چلا جائے تو وہ کس کام کیلئے جاتا ہے خود قرآن مجید نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میں سے کچھ افراد نکلیں اور جا کر علم دین حاصل کریں اور جب علم دین حاصل کر کے پلٹ کے آئیں تو ان کا کام ہوگا "لنیزروا قومہ اذارجعوا الیہم" جب قوم میں پلٹ کے آئیں تو قوم کو ڈرائیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ ڈرانے والا رسول کا کام بھی ہے، ڈرانے والا نبی کا کام بھی ہے، ڈرانے والا عالم کا کام بھی ہے۔ یہ کام ایسا مشترک ہے جو خدا کبھی نبی سے لیتا ہے کبھی یہ کام رسول سے لیتا ہے اور کبھی یہ کام عالم سے لیتا ہے۔ تو جب قرآن نے

کہا کہ کوئی قرۃ کوئی گاؤں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں خدا نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو تو یہ کام تو عالم سے بھی ہو جائے گا۔ یہ کام نبیؐ سے بھی ہو جائے گا لیکن خدا نے ہر قوم کیلئے رسولؐ بنایا ہے۔ تو اگر ہر قوم میں رسولؐ ہوتا تو تین سو تیرہ نہ ہوتے۔ اقوام عالم کی تعداد تین سو تیرہ نہیں۔ اقوام عالم کی تعداد ہزاروں میں ہے تو خدا نے ان ساری قوموں کیلئے جنکو رسولؐ بنایا ہے وہ ہیں تین سو تیرہ اور جنکو اتمام حجت کیلئے ان کے درمیان بھیجا ہے ان کا نام رسولؐ نہیں ہے ان کا نام ڈرانے والا ہے۔

تو جو قوموں کے درمیان آئے وہ تھے مذہب اور جو قوموں کیلئے آئے وہ تھے رسولؐ۔

آپ تھوڑی دیر اپنے ذہنوں کو پہرے ساتھ رکھیں پروردگار عالم نے تین سو تیرہ رسولؐ بھیجے اتنی اقوام کیلئے جو ہزاروں کی تعداد میں تھیں اور ہیں۔ مگر سب کیلئے خدا نے تین سو تیرہ رسولؐ بھیجے۔ تو اس کے منی یہ ہوئے کہ خدا نے ایک کو پیغام دیکر بھیجا اور دس کو اس پیغامبر کے ساتھ لگایا کہ اس کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ۔ پیغام لانے والا ایک اور اس پیغام کو گاؤں گاؤں، شہر شہر، علاقے علاقے پہونچانے کیلئے متعدد۔ کسی کے ساتھ دس ہیں۔ کسی کے ساتھ بیس ہیں۔ کسی کے ساتھ سو ہیں۔ کسی کے ساتھ ہزار ہیں۔ یہاں تک کہ تین سو تیرہ کے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد پوری ہو گئی۔ یہ تین سو تیرہ کا پیغام تھا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پہونچا رہے تھے۔ یہ تو انبیاء تھے اس کے علاوہ جو پہونچانے والے اوصیاء ہیں وہ الگ ہیں جو پہونچانے والے علماء ہیں وہ الگ ہیں اور چونکہ علماء کے سر وہ ذمہ داری رکھی گئی ہے جو کل رسولوں کے ساتھ نبیؐ انجام دیتے تھے۔ اسی لیے پیغمبرؐ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے

انبیاء جیسے ہیں۔ یہ مرسلین جیسے نہیں ہیں اسلئے کہ انھیں پیغامبر نہیں بنایا گیا ہے یہ انبیاء جیسے ہیں ان کا کام پیغام کو عام کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔

تو خدا نے ہر قوم کیلئے رسول بنائے پھر اعلان کیا کہ تم اس سلسلہ میں شامل ہو۔ تم نے مسلسل رسولوں کے بعد رسول بھیجے۔ برابر رسول آتے رہے۔ کچھ کی مثالیں بیان کر دیں کہ تم نے نوح کو رسول بنایا۔ ہم نے ابراہیم کو رسول بنایا۔ ہم نے ہود و لوط و شعیب و صالح کو رسول بنایا۔ ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو رسول بنایا۔ مگر لفظ اتنے رسول نہیں ہیں۔ یہ ایک سلسلہ تھا جس کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے کہ ہم نے رسول تو بہت سے بھیجے۔ "منہم من قصصنا علیک" کچھ وہ ہیں جن کے قصے ہم نے بیان کر دیئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے قصے بھی بیان نہیں کئے۔ مگر ساری امت اسلامیہ کا فرض ہے کہ چاہے قرآن میں ان کا ذکر ہو چاہے نہ ہو مگر مانیں۔

دیکھئے میری بات ضایع نہ کیجئے گا۔ اگرچہ یہ طے ہے اور خود خدا کہتا ہے کہ ہم نے ذکر بھی نہیں کیا ہے مگر مسلمان کا فرض ہے کہ مانے۔ تو اتنی عقل تو ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہئے کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ایمان ہے تو کبھی کسی مسئلہ میں یہ نہیں کہے گا کہ قرآن میں نہیں ہے تو نہ مانیں گے۔

دیکھئے کتنا احتمالہ مطابہ ہے اکثر مسائل کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے۔ قرآن میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر قرآن میں کہاں ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار تو بہت ہوتے ہیں تین سو تیرہ رسول کہاں ہیں قرآن میں۔ قرآن میں تو بیس بائیس کا تذکرہ ہے بس اتنے ہی کو مانئے باقی کو چھوڑ دیجئے۔ اسلئے کہ ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ مگر جب بات ایمان پر آپڑی تو کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن ہی میں ہو بلکہ جو قرآن میں ہے وہ بھی مان لیں گے اور

جو حضورؐ نے فرمایا ہے وہ بھی مان لیں گے۔ تو دیکھئے اب بات قرآن سے آگے
بڑھ گئی کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ اتنے رسول تھے لہذا مان لیں گے۔ حضورؐ نے
کہا ہے کہ اتنے نبی تھے لہذا مان لیں گے۔ چاہے قرآن میں ان کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ تو
مسند عقیدہ میں کم سے کم مسلمان اتنا آگے تو بڑھا کہ صرف اتنا نہ مانیں گے جتنا
قرآن میں ہے بلکہ جو قرآن میں ہے وہ بھی مانیں گے اور جو حضورؐ نے فرمایا ہے وہ
بھی مانیں گے حالانکہ اگر آپ انصاف کریں تو جتنا قرآن میں ہے وہ بہت کم
ہے۔ اور جتنا حضورؐ نے فرمایا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کہاں بیس بائیس اور کہاں
ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ اگر کم سے کم یہی ہوتا کہ چوبیس ہزار قرآن میں ہوتے
اور باقی ایک لاکھ حضورؐ نے فرمائے ہوتے تو کم سے کم گنے چو گنے کا فرق ہوتا۔ یہ
بیس بائیس کہاں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کہاں۔ مگر جب حضورؐ نے بیان
کر دیا تو ہر مسلمان سر جھکا کے اسمان لے آیا۔ ارے ایک لاکھ چودہ ہزار تو صحابی
تھے حضورؐ کے۔ ایک لاکھ چودہ ہزار صحابی حضورؐ مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ کاش
صحابہ نے ہم پر اتنا ہی احسان کیا ہوتا کہ ہر ایک نے ایک ایک نبی کا نام یاد کر لیا
ہوتا تو یہ بالکل اندھیرے کا اسمان نہ ہوتا۔ ایک اتنا حضورؐ ایک نبی کا نام بتائیے۔
دوسرے نے کہا ہوتا حضورؐ ایک نبی کا نام بتائیے۔ جنکا ملاحظہ اچھا تھا کہ پورا پورا
قرآن یاد کر سکتے تھے وہ دو چار کے نام یاد کر لیتے اور اس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار
تو پورے ہو ہی جاتے اور آج مسلمانوں کے پاس کم سے کم ان کے عقیدے کی
ایک سند تو ہوتی کہ آج دوسری قوم کا کوئی آدمی انہ کے کہدے کہ ایک لاکھ
چوبیس ہزار کو مانتے ہو ذرا چوبیس ہزار کے نام تو بتاؤ تو سوائے اس کے کہ
کہدیں کہ ہمارے حضورؐ نے فرمایا ہے۔ اس کے آگے کیا کہیں گے جبکہ طنز
کرنے والا کہہ گا سبحان اللہ یہ عجب اسمان ہے کہ نہ نام معلوم ہیں نہ نسب معلوم

ہے نہ قوم معلوم ہے نہ جگہ معلوم ہے۔ نہ کچھ معلوم ہے۔ خالی اسمان لے آئے ہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ انھوں نے فرما دیا ہے۔ تو جب وہ فرما رہے تھے تو کہیں اسمانوں پر تو نہیں فرمایا تھا۔ بزم اصحاب ہی میں تو فرمایا تھا آپ نے پوچھا کیوں نہیں۔

دیکھئے یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ میں ہر بات کو وضاحت سے گزارش نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک لمحہ آپ میرے ساتھ رہیں شاید آپ کے ذہن اس مسئلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے یہ معنی نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور کوئی اور معنی ہیں تو اتنے پاہنے والے اہل بیت کے گرد رہا کرتے تھے انھوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں اور نوٹ کر لیا ہوتا تو آپ کے معنی الگ ہوتے اور ہمارے معنی الگ ہوتے۔

اس کے معنی کیا ہیں کہ فلاں امام کی تاریخ ولادت یہ ہے یا وہ ہے آخر اتنے آدمی امام کے پاس تھے کسی نے پوچھ کر نوٹ کر لیا ہوتا کہ یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ عزیزو! یہ جتنے مطالبے ہم سے ہیں۔ یہی مطالبہ ہمارا امت اسلامیہ سے ہے۔

تاریخ ولادت تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو کیا وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تاریخ ولادت، وفات کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن شخصیت کا تعلق ہے۔ کوئی نبی ہی کو نہ جانتا ہو تو کیسے اسمان لائے گا۔ تو ہم سے یہ مت پوچھئے کہ تاریخ ولادت کیوں نہ طے ہو گئی۔ تاریخ وفات کیوں نہ طے ہو گئی۔ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اتنے انبیاء کیوں نہ طے ہو گئے۔ ایک لاکھ چودہ ہزار دیکھنے والے اور ایک لاکھ

چوبیس ہزار کا اسمان۔ کم سے کم شخصیتیں تو معلوم ہو جاتیں۔ موٹی اور عیسیٰ کے درمیان کتنے آدمی تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ کسی نے نہ پوچھا۔

سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ آنکہ بند کر کے لوگ کیسے اسمان لے آئے۔ ہم تو اس لیے اسمان لائے کہ کس سے پوچھنے جائیں۔ نہ عالم کو خبر نہ جاہل کو۔ نہ قوم کو خبر نہ مرشد کو۔ نہ قاری کو خبر نہ مالک کو۔ کسی کو نہیں معلوم۔ ہم کس سے پوچھیں۔ مگر حضور کو تو خبر تھی جو حضورؐ کے سامنے بیٹھے تھے اگر انہوں نے پوچھ لیا ہوتا تو کیا وغیرہ بھی کہہ دیتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ وغیرہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ حضورؐ نے بتا دیا ہوتا۔

مگر مسلمان نے کہا کہ بس حضورؐ نے لہا دیا ہی کافی ہے۔ حضورؐ سے کیا پوچھنا ہے وہ اگر کہتے دس لاکھ تو ہم وہ بھی مان لیتے۔ نہ ہمیں نام پوچھنے کی ضرورت ہے نہ شجرہ دریافت کرنا ہے۔ نہ باپ کا نام نہ ماں کا نام۔ نہ قوم نہ قید۔ نہ جگہ نہ پیدائش۔ نہ وفات۔ بس حضورؐ نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے۔

اللہ! مسلمان جب مانتے پر آتا ہے تو اتنا شریف ہو جاتا ہے کہ بغیر نام، نسب، شجرہ، تاریخ ولادت و وفات، ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر سن یا اور سادگی سے اسمان لے آیا اور جب نہ مانتا ہو تو ایک کا پتہ بھی دیدیا نام بھی بتا دیا۔ باپ کا نام بتایا۔ شجرہ بتایا۔ غیبت صغریٰ بتائی۔ غیبت کبریٰ بتائی۔ ظہور بتایا۔ انقلاب بتایا۔ سب کچھ بتایا مگر اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی۔

تو عزیزان محترم! میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رسولوں کا ایک سلسلہ ہے جسکی طرف قرآن مجید نے بار بار اشارہ کیا ہے۔ اب میرا بنیادی مسئلہ جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اختلاف کیوں نہیں ہے۔ اتنی بڑی برادری اور برادری میں بھی اگر سب برابر والے ہوتے تو شاید اختلاف نہ ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا

ہوتا ہے کہ حقیقی بھائیوں میں ذرا اونچ نیچ پیدا ہو گئی اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بڑے بھائی ایسے کیوں ہو گئے اور بڑا بھائی سوچ رہا ہے کہ چھوٹے بھائی اتنے آگے کیوں بڑھ گئے۔ ارے تمہارا بھائی ہی تو آگے بڑھ گیا ہے تم کو کیا پریشانی ہے۔ پریشانی باہر والوں کو ہونی چاہئے۔ مگر بلاوجہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ آدم ہی کے بیٹے کا نام بائبل ہے اور آدم ہی کے بیٹے کا نام قابیل ہے اگر ایک بھائی کسی وجہ سے آگے بڑھ گیا تو دوسرے بھائی کو خوش ہونا چاہئے کہ میں تو اتنا اونچا نہیں مگر میرا چھوٹا بھائی اتنا اونچا ہے مگر یہ حسد جہاں داخل ہو جائے وہاں بھر برادری کام نہیں کرتی ہے۔ جہاں حسد آجائے وہاں نہ شجرہ کام آتا ہے نہ رشتہ کام آتا ہے۔ نہ نسب کام آتا ہے۔ خالی حسد کام کرتا ہے جب پہلے دن دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک باپ کے دو بیٹے مگر بڑے بھائی سے یہ برداشت نہیں کر چھوٹا بھائی کیسے آگے بڑھ گیا۔ اور جب یہ نفسانیت بڑھ کے آخری مرحلہ پر آئی تو باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بیٹا کیسے آگے بڑھ گیا۔ یہ عجب تاریخ انسانیت ہے کہ نہ بھائی سے بھائی برداشت ہوتا ہے نہ باپ سے بیٹا برداشت ہوتا ہے مگر یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں نفسانیت پائی جاتی ہے لیکن جہاں نفسانیت نہ پائی جاتی ہو وہاں جب باپ پر طنز کیا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بیٹے کو وحشی، وزیر، بجانشین بنا دیا گیا تو وہ کہے گا۔ ہو تو کوئی ایسا مقدر والا باپ جس کا فرزند کائنات کا امیر ہو جائے تو عزیزان محترم یہ تین سو تیرہ کی برادری یا ایک لاکھ چوبیس ہزار کی برادری ہے اور سب برابر کے بھی نہیں ہیں خود قرآن مجید کہتا ہے تیسرے پارے کے آغاز میں۔ "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سب برابر ہیں لہذا اختلاف نہیں ہے بلکہ برابر بھی

نہیں ہیں بعض بعض سے افضل ہیں تو جو افضل نہیں تھے انہیں کو سوچنا چاہئے تھا کہ یہ افضل کیوں ہو گئے اور جو افضل تھے انہیں کو اکڑ جانا چاہئے تھا کہ یہ کیا ہیں ہمارے سامنے۔ ان کی کیا حقیقت ہے۔

اتنی طویل و عریض برادری، کتنے افراد، کتنے مزاج، کتنی طبیعتیں، افضلیت اور غیر افضلیت کے مسائل مگر کوئی اختلاف نہیں۔ آخر یہ اختلاف کیوں نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلیں انشاء اللہ جب نتیجہ گزارش کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ اب پروردگار عالم اعلان کرتا ہے پہچانو اختلاف کیوں نہیں ہے ”وَمُفْتَرًا مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون“ آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجا اسکی طرف ایک ہی وحی کی۔ اسے ایک ہی پیغام دیا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا“ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ”فاعبدون“ میری بندگی کرو۔ پروردگار عالم نے ہر رسول کو ایک پیغام دیکر بھیجا ہے کہ قوم کو جا کر یہ بتادو کہ میں تم سب کا خدا ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تم سب کی ذمہ داری ہے کہ میری عبادت کرو۔ یہ خدا نے کیوں کہا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پیغامات الگ الگ ہوتے ہیں اگر ان کا پیغام کچھ اور ہوتا، ان کی بات کچھ اور ہوتی تو اختلاف پیدا ہو جاتا۔ ہم نے تو جسکو بھیجا ایک ہی بنیادی پیغام دیا کہ ہم سب کے پروردگار ہیں۔ سب کے خدا ہیں اور سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری عبادت کریں تو جناب نوحؑ ہی پیغام لیکر آئے۔ جناب ابراہیمؑ ہی پیغام لیکر آئے۔ جناب موسیٰؑ نے یہی کہا کہ وہ خدا ہے اسکی عبادت کرو۔ جناب عیسیٰؑ نے یہی کہا کہ وہ خدا ہے اسکی عبادت کرو۔ سب کے پاس پیغام ایک تھا اور اگر شریعتوں کا کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف طریقہ عبادت میں ہے پیغام میں نہیں ہے۔

مثلاً اگر جناب ابراہیم کی شریعت جناب موسیٰ سے الگ ہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟

پیغام ایک ہے خدا کی بندگی کرو۔
 ابراہیم کی قوم نے کہا کیسے۔ کہا ایسے۔
 جناب موسیٰ نے کہا وہ تمہارا خدا ہے تم اس کی عبادت کرو۔
 قوم نے کہا کیسے؟
 جناب موسیٰ نے کہا ایسے۔

ہر ایک نے اپنی قوم کو اس قوم کی صلاحیت کے مطابق طریقہ بندگی سکھایا ہے تو طریقہ بندگی الگ الگ ہے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا نے سبکو بھیجا تھا ایک پیغام دیکر۔

پہلی وعدت پیغام میں ہے۔ اور جب اتنی بڑی قوم کے سامنے ایک انسان کو اتنا بڑا پیغام دیکر بھیجا ہے کہ وہ خدا ہے باقی کوئی نہیں ہے تو یہ پتھروں والے کہاں جائیں گے۔ درختوں والے کہاں جائیں گے۔ چاند سورج والے کہاں جائیں گے۔ ہر طرف سے حمد ہی تو ہوگا کہ ہمارے سارے خداؤں کو باطل کرنے کیلئے آگئے۔ خدا نے کہا اگر ہم نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیکر بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔ اسلحہ ساتھ کیا ہے۔ تقدار سلنا، سلنا بالینات و انزلنا معہم الکتاب والیمیزان ہم نے جو رسول بھیجا اسکو دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ اب جسکا جی چاہے مقابلہ پر آجائے جو مقابلہ پر آئے گا۔ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا بشر کی طاقت میں ہو۔ اور معجزہ وہ کر سکتا ہے جو طاقت بشر سے بالاتر ہو۔ تو ہم نے جسکو بھیجا لاوارث بنا کے نہیں بھیجا۔ معجزات ساتھ کئے ہیں اور اگر پوچھئے آپ کیا کرنے کیلئے آئے ہیں تو انزلنا معہم الکتاب والیمیزان ان کے ساتھ کتاب کر دی ہے تاکہ

پیغام سنا سکیں اور اگر اچھے برے کو طے کرنا ہے تو ان کے ساتھ ایک میزان ایک ترازو بھی کر دی ہے۔ تاکہ شخصیتوں کو تول یا جانے۔ اعمال کو تول یا جانے۔ کون اچھا عمل ہے کون برا عمل ہے اور اتنا اگر ناکافی ہو گیا تو "انزلنا الحدید" پھر ہم نے آسمان سے لوہا بھی نازل کر دیا اسلئے کہ سب اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کہ معجزہ دیکھ کر مان جائیں۔ سب اتنے شریف نہیں ہوتے ہیں کہ کتاب پڑھیں اور سمجھ جائیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ میزان سامنے آئے اور میزان پر تل جائیں۔ کچھ شہر بھی ہوتے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے انبیاء و مرسلین کو خالی ہاتھ نہیں رکھا۔ ہم نے لوہا بھی نازل کر دیا۔ ایسا لوہا "فیہ باس شدید" اس میں طاقت پائی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے ان کو مسلح بنا دیا معجزات سے مسلح، کتاب سے مسلح اور لوہے سے مسلح۔ تاکہ شریف آئیں تو کتاب سنائیں۔ جاہل آئیں تو معجزات دکھلائیں۔ شہر آئیں تو لوہا سامنے آئے۔

میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے آپ۔ معجزات عام طور سے اہل علم کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اہل علم کیلئے تو کتاب ہوتی ہے۔ معجزات بے چارے جاہلوں کیلئے ہوتے ہیں جو غریب سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کہا بتائیے آپ و منبر ہیں؟ کہا دیکھو چاند توڑے دیتے ہیں۔ اس میں کسی علم کا کام تو نہیں ہے۔ کسی نے کہا اگر یہ جانور گواہی دے گا تو ہم مان لیں گے۔ جانور نے گواہی دیدی اس میں کسی علم کا کام تو نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ ذرے اگر تسبیح پڑھ لیں گے تو ہم مان لیں گے۔ ذرات ہاتھ میں لے لے اور تسبیح پڑھنے لگے۔ مان گئے۔ یہ تو خالی دیکھنے کا مسند ہے یہ کوئی عقلی مسند تو ہے نہیں۔ گویا عوام الناس کیلئے ہوتے ہیں معجزات اور خواص، پڑھے لکھے لوگوں کیلئے ہوتی ہے کتاب، اور دونوں سے ہٹ کر شہر طہیعت والوں کیلئے ہوتے ہیں اسلئے۔ ان کیلئے ہوتی

ہے تلوار۔ ان کیلئے ہوتا ہے لوہا اسلئے کہ یہ لوہا ہی ہے جو ان شہیروں سے لوہا منوا سکتا ہے۔

عزتِ ان محترم اب آپ کی زحمت تمام ہو گئی۔ آخری نکتہ پر توجہ دیں تاکہ اتنی دیر کی میری محنت ضائع نہ ہونے پائے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا اسے تین طرح سے مسلح کر دیا۔ معجزات دیدیئے۔ کتاب دیدی۔ لوہا نازل کر دیا۔

کتاب دیدی تاکہ پڑھے لکھے سمجھیں۔ معجزات دیدیئے تاکہ عوام الناس سمجھیں۔ لوہا دیدیا تاکہ شہیروں کا علاج ہو جائے۔

اب ہم کو پرانے رسولوں کی تاریخ میں تو ان کے نام تک نہیں معلوم ہیں۔ ان کی کتاب کے بارے میں کیا بتائیں۔ ان کے معجزات کی بارے میں کیا بتائیں۔ ان کے اسلحوں کا کیا پتہ بتائیں۔ ہمیں تو انھیں کا پتہ نہیں معلوم ہے تو ہم مسلمانوں سے یہ نہ پوچھیں گے کہ تین سو تیرہ کے نام کیا تھے۔ ان کی کتابیں کیا تھیں۔ ان کے معجزات کیا تھے۔ ان کا اسلحہ کیا تھا۔ اسلئے کہ جب مسلمان کو نام تک نہیں معلوم ہیں تو یہ سب پوچھنا ہی بے کار ہے۔ لیکن جس کے بارے میں سب معلوم ہے کہ کم سے کم اپنے پیغمبر کا مال تو معلوم ہے۔ نام معلوم ہے۔ باپ کا نام معلوم ہے۔ ماں کا نام معلوم ہے۔ ولادت معلوم ہے۔ وفات معلوم ہے۔ شجرہ معلوم ہے۔ اس کے بارے میں کتاب تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ خدا نے پیغمبر کو جو کتاب دی ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، یہی قرآن مجید ہے۔

خدا نے پیغمبر کو جو معجزات دیئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں شق القمر سے لیکر سنگرزوں کی تسبیح تک۔ اب ایک آخری سوال رہ گیا کہ پرانے مرسلین کا لوہا نہ بتاؤ تو کم سے کم اپنے پیغمبر کا اسلحہ بتاؤ۔ وہ لوہا کون سا تھا جو نبی پر نازل کیا گیا۔

میں یہی کہوں گا کہ میدان جہاد میں آ کے دیکھو۔ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ معجزات ملے تو تمہارے حوالے کر دیئے۔ کتاب ملی تو اہل کے حوالے کر دیا اور جب ذوالفقار آئی جو اس کے قابل تھا اسے اس کے حوالے کر دیا۔

تو مالک کائنات نے مرسلین کو بھیجا ایک پیغام دیکر پیغام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کی مدد کیلئے۔ ان کی نصرت کیلئے انہیں مسلح بنا کر بھیجا۔ اب آخری جہد سن لیں ورنہ بات بہت طویل ہے اور وقت زیادہ گزر جائے گا۔

مالک کائنات نے تمام مرسلین کے درمیان جہاں بے سلسلہ شروع ہوا ہے اور سرکار دو عالم تک ایک رشتہ رکھا ہے تاکہ کہیں سے اختلاف نہ پیدا ہونے پائے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ جسے پہلے بھیجا اس سے کہا کہ بعد والے کی بشارت دو اور جسے بعد میں بھیجا اس سے کہا کہ پہلے آنے والے کی تصدیق کرو۔ پہلے آنے والے کا نام ہوگا بشر یعنی بشارت دینے والا اور بعد میں آنے والے کا نام ہو گیا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا۔ اب اختلاف کہاں سے پیدا ہوگا۔ اگر پہلے والے کو بشر نہ بتایا ہوتا اور وہ کہتا کہ ہم نہیں جانتے کہ بعد میں کون آنے والا ہے۔ خبردار کوئی آنے تو مانتا نہیں تو اختلاف ہوتا لیکن اس کی تو ذمہ داری ہے کہ کہے کہ جب آنے تو مانتا اور جو بعد میں آیا اسے بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ پتہ نہیں پہلے کون آیا تھا۔ ہم سے کیا تعلق ہے۔ کہا، نہیں تم بعد میں آنے ہو تم پہلے آنے والے کی تصدیق کرو۔ وہ بھی پیغمبر تھا تو خدا نے اس پوری برادری میں اتنا بڑا اتحاد قائم کر دیا کہ ہر پہلے والے کو بشر بنا دیا اور ہر بعد والے کو مصدق بنا دیا۔ اس کی بشارت کا تقاضا یہ ہے کہ بعد والے پر ایمان لائے اس کی تصدیق کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے والے پر ایمان لائے۔ تو اب اختلاف کہاں سے پیدا ہوگا۔ اسی لیے جناب عیسیٰ آنے تو اعلان کیا "بشرًا بر سول یا تی من بعدی اسمہ احمد" میں تمہیں بشارت

دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی۔ لفظ رسول نہ بھولے گا۔ جو میرے بعد آئے گا اور اسکا نام احمد ہوگا۔ تو جناب عیسیٰ اپنے بعد والے پیغمبر کی بشارت دینے آئے ہیں اور جب حضور آئے تو حضور نے کیا کیا۔ یہی کہہ دیا ہوتا کہ اس کے پہلے جو لوگ آئے تھے ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ تھے۔ نہیں "والذی ادینا ایک من الکتاب حوالہ حق مصدقاً لہما بین یدہ" پیغمبر یہ کتاب جو ہم نے آپ کے حوالے کی ہے یہ کتاب حق ہے اور اپنے پہلے کے سارے پیغامات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو توریت کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو انجیل کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ یہ قرآن کہہ قرآن ہے جو صحیفوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ پیغمبر وہ ہے جو سارے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پیغمبر نے بھی کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھے مانو اور آدم کا انکار کر دو۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھے مانو اور نوح کا انکار کر دو۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھے مانو اور ابراہیم کا انکار کر دو۔ اگر مجھے ماننا ہے تو سب کو ماننا ہوگا۔ تو خدا نے اس رسالتی برادری میں اتنا بڑا اتحاد پیدا کر دیا کہ پہلے والے کو بعد والے کا بشیر بنا دیا اور بعد والے کو پہلے والے کا مصدق بنا دیا۔ اب اختلاف کہاں سے پیدا ہوگا۔

یہاں تک آپ کے ذہن میرے ساتھ آئے ہیں تو اب آخری جملہ سنیں۔ تقریر تمام ہو گئی۔ پیغام میں اختلاف نہیں سب کا پیغام ایک ہے۔ عہدوں میں اختلاف نہیں اسلئے کہ پہلے والا بشیر ہے اور بعد والا مصدق۔ اب ایک جگہ تھی اختلاف کی۔ وہ تھا مزاجوں اور خیالات کا اختلاف جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ حقیقی بھائی بھی ہوں تو انھیں کچھ پسند ہے انھیں کچھ پسند ہے۔ ان کی سوچ کچھ اور ہے ان کی فکر کچھ اور ہے۔ تو یہ تین سویترو ہیں ان میں کم سے کم مزاجوں کا اختلاف تو ہونا چاہئے۔ طبیعتوں کا اختلاف تو ہونا چاہئے۔ چاہے پیغام کا

اختلاف نہ ہو۔ چاہے رسالت کا اختلاف نہ ہو۔ مزاجوں کا اختلاف تو ہونا چاہئے۔ یہ اختلاف کیوں نہیں ہے؟ یہی نکتہ سمجھنے کا ہے جس کے لیے اتنی دیر میں نے آپ کو زحمت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ پروردگار یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جسکو ہم عہدہ دار بناتے ہیں اسکا مزاج ہماری وحی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسکا مزاج مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ مزاج سے نہیں یونٹا مشیت سے یونٹا ہے۔ وہ طبیعت سے کام نہیں کرتا ہے مشیت سے کام کرتا ہے۔ تو یاد رکھئے گا اگر مزاج سے کام ہوتا ہے تو دو حقیقی بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اگر مشیت سے کام ہوتا ہے تو چودہ بھی ہو جائیں تو ذرا برابر اختلاف نہ ہو سکے گا۔ نبیؐ کے سامنے چودہ تو نہ تھے مگر جتنے تھے نبیؐ نے چاہا کہ پچھنوادیں کہ یہ مشیت والے ہیں۔ طبیعت والے نہیں ہیں۔ کیسے سمجھائیں گے۔ آؤ کانہ حوں پر بیٹھ جاؤ۔ آدمی زلفیں ان کے حوالے۔ آدمی زلفیں ان کے حوالے۔

اب جو حضورؐ نے زلفوں کو دو ٹکڑوں کے درمیان تقسیم کر دیا تو اب یہاں سے طبیعت اور مشیت کا فرق سامنے آ گیا۔ اگر یہ طبیعت والے ہوتے تو دونوں اپنی برتری کو ثابت کرتے کہ نانا اُدھر جاتے ہیں جدھر ہم لے جاتے ہیں۔ آپ اُدھر نہیں لے جاسکتے جدھر آپ چاہیں۔ وہ کہتے نہیں نہیں میری ناز برداری زیادہ کریں گے۔ جدھر ہم چاہیں گے اُدھر جائیں گے۔ جدھر آپ چاہیں گے اُدھر نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں طبیعت کام نہیں کرتی ہے۔ یہاں مشیت کام کرتی ہے۔ نہ یہ کہیں لے جائیں گے نہ وہ کہیں لے جائیں گے۔ دونوں اُدھر لے جائیں گے جدھر مشیت لے جائے گی۔

اب ایک لفظ آہی گیا ہے درمیان میں تو بات مکمل کر دوں۔ طبیعت اور مشیت کا فرق یاد رکھئے گا۔ طبیعت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور مشیت کے

تقاضے الگ۔ پروردگار کہتا ہے اگر حق طبیعت کا اتباع کر لیتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ "لواتبع الحق اصواتہم"۔ اگر حق خواہشات کا اتباع کر لیتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ یعنی مزاج، طبیعت، خواہش۔ حق اسکا اتباع نہیں کر سکتا ورنہ حق اگر طبیعتوں کے پیچھے چلنے لگے تو زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے پہچانا کہ جہاں طبیعت ہوتی ہے وہاں طبیعت والے کو حق کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ طبیعت کی ذمہ داری ہے کہ حق کے پیچھے پیچھے چلے۔ لیکن جہاں مشیت ہوتی ہے وہاں وہ حق کے پیچھے نہیں چلتا ہے بلکہ خدا یا حق کو اُدھر اُدھر موڑ دیتا ہے۔
بدھ مر علی گڑ جائیں۔

طبیعت کا کام ہے حق کا اتباع کرنا۔ حق کا کام ہے مشیت کا اتباع کرنا۔ سرکارِ دو عالمؐ نے اپنی حیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ وہ ہیں جو مشیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو مشیت کے میکر بنے ہوئے ہیں۔ "نخن محال مشیت اللہ" ہم عمل مشیت پروردگار ہیں۔ اگر مشیت الہی کو پہچانتا ہے تو ہمیں دیکھو۔ مشیت سمجھ میں آجائے گی۔ ہمیں مشیت کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ اسی لیے پیغمبرؐ نے کہا "خدا یا حق کو اُدھر اُدھر پھیر دیتا ہے۔ بدھ مر علی گڑ جا رہے ہوں" اسلئے کہ حق مشیت کے ساتھ چل سکتا ہے طبیعت کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ بس یہی سلسلہ تھا کہ اہل دنیا طبیعت والے تھے اور اہل عہدِ مشیت والے تھے اور حق درمیان میں تھا۔ طبیعت والوں کی ذمہ داری تھی کہ حق کے پیچھے چلیں اور حق کی ذمہ داری تھی کہ مشیت والوں کے پیچھے چلے۔ اب اگر حق کو پہچانتا ہے تو یوں پہچانو کہ مشیت والے کا نام ہے حسینؑ اور طبیعت والے کا نام ہے یزیدؑ۔ یزید کا فرض بیکہ حق کے پیچھے چلے۔ حق تو حسینؑ کے ساتھ خود ہی چلا رہے گا۔ لہذا

کسی طبیعت والے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مشیت والا ہماری بیعت کر لے۔ یہ طبیعت والوں کی ذمہ داری ہے کہ مشیت والوں کی بیعت کریں۔ جو بندہ خدا ہیں ان کو مشیت کے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ کسی کو مشیت کو اپنے اشارے پر چلائے کا حق نہیں ہے۔

کر بلا کا کل اختلاف یہی تھا۔ کہ بلا کی کل بنیاد یہی تھی کہ طبیعت مشیت کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتی تھی اور حسین طبیعتوں کو مشیت کے اشارہ پر چلانا چاہتے تھے۔ اب اس راہ میں جو قربانی دینا پڑے ہر قربانی گوارہ ہے مگر مشیت طبیعت کی تابع نہ ہو سکے گی۔ مشیت کے نمائندے، مشیت کے ترجمان، مزاجوں اور خواہشوں کے پابند نہ ہو سکیں گے۔

اسی لیے حسین جب مدینہ سے نکلے تو یہ کہہ کر نکلے "ان کان دین محمد لم یستقم الا بتولی یا سیوف غزینی" اگر دین پیغمبر میں استحکام نہیں آتا ہے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں تو آؤ تلوار وہ گردن مافری ہے۔ میں سردے سکتا ہوں مگر حق کی بربادی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔

بڑا مفصل موضوع تھا عزیزو! میں نے سب چھوڑ دیا۔ بس آخری جملے ہیں مجلس تمام کرنے کیلئے۔ جو مشیت کے دیکر ہوتے ہیں ان کی شان الگ ہوتی ہے اور جو طبیعت والے ہیں۔ ان کا مزاج اور ان کا انداز فکر، انداز عمل الگ ہوتا ہے۔ طبیعت اور خواہش والے ہمیشہ اپنی برتری کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دنیا ہمیں اونچا مان لے۔ دنیا ہماری بزرگی تسلیم کر لے۔ دنیا ہماری بڑائی کو مان لے۔ مگر جو مشیت والے ہوتے ہیں وہ خود بلند ہوتے ہیں اور دوسروں کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا فرق ہوتا ہے ان انسانوں میں جو گھروں میں غلام لا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑے آدمی ہیں اس لیے کہ ان کے گھر میں غلام ہیں اور ان

انسانوں میں جو غلاموں کو اتنا اونچا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر غلام سے کبھی یہ کہہ بھی دیں کہ جاتے رہے خدا میں آزاد کر دیا تو غلام یہ کہے کہ آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا۔ اس آزادی کو لیکر کیا کروں گا جو آپ کے قدموں سے جدا ہونے کے بعد ملے۔

کتنا فرق ہے اہل دنیا میں اور اہل مشیت میں۔

آج چونکہ مجھے سلسلہ کر بلا میں ان قربانیوں کا تذکرہ کرنا ہے جو قربانیاں راہ خدا میں غلاموں نے پیش کی ہیں اور حسین کی اس غلام نوازی کا تذکرہ کرنا ہے جہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل مشیت اپنی بڑائی اور اپنی برتری کیلئے کام نہیں کرتے ہیں وہ دنیا کو اونچا کرنا چاہتے ہیں اور انھوں نے غلاموں کو اونچا کر دیا۔

یہ پوری تاریخ ہے اہل عمر کی۔ دو لباس مولائے کائنات بازار سے لائے ہیں۔ اچھا لباس، معمولی لباس۔ جو لباس قیمتی تھا وہ قبر کو دیدیا۔ جو معمولی لباس تھا وہ خود اختیار فرمایا۔ قبر نے ہاتھ جوڑے۔ مولّا آپ مولّا ہیں۔ میں غلام ہوں۔ آپ امیر المومنین ہیں۔ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ ماکم ہیں۔ میں محکوم ہوں۔ مولّا یہ اچھا لباس آپ کو زیب دیتا ہے۔ فرمایا نہیں قبر تم جوان ہو کیا کوئی بندہ پرور غلام نواز اپنے غلاموں کو اتنا اونچا کر سکتا ہے۔ کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملے گی جتنا بلند مولائے کائنات نے قبر کو کر دیا ہے۔ غلام کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے اور جتنا بلند صدیق طاہرہ نے فضلہ کو کر دیا ہے کینزی کی تاریخ میں اسکی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے اس راہ پر چلنے والوں میں سب کا ایک طریقہ تھا کہ جب حبیب گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور مڑ کے غلام کو دیکھا۔ کہا تو نے بڑی خدمت کی ہے۔ بڑا کام کیا ہے۔ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا تو یہ سننا تھا کہ غلام نے بڑھ کے قدم تھام لیے۔ آقا جب تک اپنی خدمت کا وقت تھا مجھے ساتھ

رکھا اور جب فرزند رسولؐ کی خدمت کا وقت آیا تو اب مجھے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو سکے گا۔ عزیزو! یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں کی غلامی دنیا کی شہنشاہی سے بہتر ہے۔ جنہوں نے غلاموں کے مرتبہ کو اتنا بلند کر دیا کہ سلسلہ تاریخ بڑھتے بڑھتے کر بلا تک آگیا۔

اب جو کر بلا میں وہ وقت آیا جو قربانی کا وقت تھا اور وہ رات آئی جب فرزند رسولؐ محضر شہادت پڑھ کر سنا رہے تھے اور ایک ایک کو بتا رہے تھے کہ حبیب کل تم کام آؤ گے۔ مسلم کل تم مارے جاؤ گے۔ زیر کل تم قتل ہو جاؤ گے۔ چاہنے والو کل تمہارے سر کٹ جائیں گے۔ اپنے عزیزوں کے بارے میں خبر سنائی حسینؑ نے۔ ہر ایک کو آگاہ کر دیا یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آگیا اور ایک ایک اجازت لیکر مولا سے میدان میں جانے لگا مگر مولا کی غلام نوازی کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی میدان سے آواز دیتا تھا "یا مولا اور کئی" مولا غلام دنیا سے جا رہا ہے آئیے غلام کی خبر لیجئے۔ تو آقا کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ فرماتے علی اکبر تم چلے جاؤ۔ حبیب تم چلے جاؤ۔ زیر تم چلے جاؤ۔ حسینؑ کی ذمہ داری تھی کہ خود میدان میں آئیں۔ تاکہ جانے والے کو یہ احساس ہو کہ جسکی غلامی اختیار کی ہے وہ اپنے غلاموں کو کتنا اونچا کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو! یہ سب تو وہ تھے جو معنوی غلام تھے۔ جو واقعی غلام کر بلا میں تھے ان کا بھی یہ عالم تھا کہ جب قربانی کا وقت آگیا تو ایک مرتبہ جونہی سامنے آئے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے۔ آقا اب مجھے بھی اجازت دیدیجئے۔ کیا شہادت میں غلاموں کا حصہ نہیں ہے۔ کیا غلام اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے قدموں پر ان کے سر قربان ہو سکیں۔

فرزند رسولؐ جون کو دیکھ رہے ہیں۔ جون کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ مولا اجازت دیدیجئے۔ حسینؑ خاموش ہیں۔ جون نے عجیب فقہ کہا۔ مولا کیا اسلئے مجھے اجازت

نہیں مل رہی ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ کیا اسلئے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میں غلام ہوں۔ کیا اسلئے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے پسینے سے بو آ رہی ہے۔ تو مولا اگر یہ غلامی سچی ہے۔ آقا اگر یہ غلامی سچی ہے تو اسی غلامی کے اعتماد پر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خون آپ کے خون سے الگ نہ رہ سکے گا۔ یہ غلام آقا سے جدا نہ رہ سکے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسینؑ برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا جون میں نے تم کو اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کیلئے بچا کے رکھا تھا۔ اگر وہ رخصت کر دیں تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ میں روکنے والا نہیں۔ میں اجازت دیدوں گا۔ آئے جون بیمار کر بلا کے خیمہ کے قریب پشت خیمہ پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ فرزند رسولؐ آ۔ جون کی آواز بیمار کر بلا کے کانوں میں آئی۔ بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ جون خیر تو ہے۔ کہا مولا آپ کو تو خبر ہے کہ صبح سے راہ خدا میں قربانیاں پیش ہو رہی ہیں۔ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ مولا نے فرمایا کہ جون میں نے تم کو اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کیلئے بچا کے رکھا ہے۔ اگر زین العابدینؑ اجازت دیدیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ مولا فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ عجب فقرہ فرمایا۔ جون اگر میری قسمت میں نہیں ہے کہ میں بابا پر قربان ہو جاؤں تو کوئی تو ایسا فدیہ ہو جو میری طرف سے بابا پر قربان ہو جائے۔ جون جاد جلدی جاؤ۔ آئے مولا کی خدمت میں۔ آقا اجازت مل گئی ہے۔ حسینؑ سکنے مسئل میں بھیج دیا۔ لو اب جون کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ گھوڑے سے گرے راہ خدا میں کام آئے۔

اب جو ابن عباس نے نبی کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شیشہ میں سارے شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔

یہ تو ایک غلام تھا جسکی غلامی کی لالچ خدا نے رکھ لی۔ نبی نے اسکا خون وہیں

رکھا جہاں نواسر کا خون تھا۔ اب ایک اور غلام راہ خدا میں قربانی دینے کیلئے اجازت لیکر میدان میں آیا ہے۔ جب گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی "یا مولہ اور کئی"۔ مولانا غلام کی خبر لیجئے۔ حسینؑ دوڑتے ہوئے قتل میں آئے۔ اب جو غلام کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اتنا زخمی ہو گیا ہے کہ بیہوش ہو گیا ہے۔ حسینؑ نے دیکھا کہ زخموں کی تاب نہ لا کے چاہنے والا غلام بے ہوش ہو گیا ہے۔ حسینؑ سر ہانے بیٹھ گئے۔ رونے والو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بے ہوش کو ہوش میں لانا ہوتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے مگر جس کے خیموں میں تین دن سے قحط آب ہو جس کے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہوں۔ وہ مظلوم کیا کرے۔ حسینؑ نے اپنا رخسار غلام کے رخسار پر رکھ دیا۔ اب جو آنسوؤں کے قطرے ٹپکے تو غلام نے آنکھیں کھول دیں یہ منظر دیکھ کر دل پھین ہو گیا۔ ارے مولایہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری غلامی کا حق ہے۔ کہا آقا یہ نہ کریں۔ مولایہ غلام کا سر آپ کے زانو پر۔ یہ آپ کا رخسار غلام کے رخسار پر۔ مگر جب آپ کا آخری وقت آئے گا تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا۔ عجب نہیں ماں آواز دے آ میرے لال۔ آ میرے حسینؑ آ۔ میری آغوش میں آجا۔ زہرا کا زانو حسینؑ کا سر۔ . . .

سيعلم الذين ظلموا اني منتقلب متقلبون

مجلس ۴۴

صاحبانِ اسمان وہ ہیں جو اس رسولِ نبیؐ کی اتباع کرتے ہیں جسکا تذکرہ
توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ جو نیکیوں کا مکمل داتا ہے۔ برائیوں سے
روکتا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔
انسانیت جس بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے اور جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے
ان سے اس انسانیت کو آزادی دلاتا ہے۔ پس جو لوگ اس پیغمبرؐ پر ایمان
لائے۔ جنہوں نے اس پیغمبرؐ کا احرام کیا۔ اسکی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو
پیغمبرؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جو زندگانی دنیا میں کامیاب ہیں۔
آیہ کریمہ کے ذیل میں رسالتِ الہیہ کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے
سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے چوتھے مرحلہ پر آج پیغمبرؐ اسلام کی اس صفت کے
بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں جنکی طرف قرآن مجید کی ان دو لفظوں میں
اشارہ کیا گیا ہے "یا مرعم بالمعروف والنہم عن المنکر" پیغمبرؐ لوگوں کو نیکیوں کا حکم
دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔

اس سلسلہ میں چند مسائل اٹھائی اہم ہیں اور ان کی اہمیت اسلئے بھی زیادہ
ہے کہ یہ مسئلہ فقط حیاتِ پیغمبرؐ سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ وہ کمال ہے جسکو
مالک کائنات نے پیغمبرؐ کی نشانیوں میں قرار دیا ہے اور پیغمبرؐ نے قوم کے

فرائض میں قرار دیا ہے۔

نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اسلام کے فرائض اور واجبات میں اسی طرح شامل ہے جس طرح کہ مسلمان کیلئے نماز واجب ہے۔ روزہ واجب ہے۔ صاحب استطاعت کیلئے حج واجب ہے۔ صاحب نصاب کیلئے زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے ہی واجبات اسلامی میں یہ دو واجبات بھی شامل ہیں جنکی ذمہ داری ہر مسلمان مرد پر ہے۔ ہر مسلمان عورت پر ہے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔

سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سماعت فرمائیں، تاکہ اصل مسئلہ کی وضاحت آسان ہو جائے۔ یہ دو الفاظ جو امر و نہی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" ہماری زبان کے اعتبار سے بھی اور عربی زبان کے اعتبار سے بھی معروف اسے کہا جاتا ہے جو پہچانا ہوا ہو اور منکر اسے کہا جاتا ہے جو ناپسندیدہ ہو۔ جسے ہر آدمی پہچانتے سے انکار کر دے۔ آپ نے اپنے ماحول میں دیکھا ہو گا کہ اگر آپ کے خاندان میں انتہائی دور کا رشتہ دار بھی صاحب کمال ہو جائے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ فلاں کو پہچانتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں پہچانتے۔ ہمارے نانا کی غار کی نانی کے نواسے ہیں۔ لیکن آپ ہی کا بیٹا۔ آپ ہی کا بھائی۔ آپ ہی کا رشتہ دار خدا نکر وہ اگر تالاق نکل جائے اور کسی محفل میں آجائے اور کوئی پوچھ لے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ تو آپ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہے پہچانا ہوا نہ ہو مگر اسے پہچان لیا۔ یہ پہچانا ہوا رشتہ دار ہے مگر پہچانتے سے انکار کر دیا۔ دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو با کمال ہوتا ہے اسے سب پہچانتے ہیں اور جو بے کمال ہوتا ہے اسے کوئی نہیں پہچانتا چاہتا ہے۔

اسلام نے یہ لفظ معروف اور منکر اسی لیے استعمال کیا ہے تاکہ دنیا کو اندازہ

ہو جائے کہ ہم جن باتوں کے حکم دینے کیلئے تمہیں تعلیم دے رہے ہیں وہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو فطرت بشر کی پہچانی ہوئی نہ ہوں۔ بلکہ جنہیں انسان کی فطرت سلیم پہچانتی ہے انہیں کو معروف کہا جاتا ہے اور جسکو پہچانتے سے فطرت بشر انکار کر دیتی ہے اسی کو منکر کہا جاتا ہے۔

پیغمبر کا کمال اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر ان باتوں کا حکم دیتا ہے جو معروف ہیں یعنی فطرت کی پہچانی ہوئی ہیں۔ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو فطرت بشر کے خلاف ہو۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے فطرت انسانی نہ پہچانتی ہو۔ سماج نہ پہچانتا ہو یہ ممکن ہے۔ معاشرہ نہ جانتا ہو۔ یہ ممکن ہے اہل مصلحت نہ جانتے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے اہل غرض نہ جانتے ہوں یہ ہو سکتا ہے۔ مگر فطرت نہ پہچانتی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر مالک نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم نے اپنے دین اسلام کا تعارف کرانے کیلئے یہ اعلان فرمایا تھا کہ "اسلام اس دین فطرت کا نام ہے جس پر پروردگار عالم ہر انسان کو پیدا کرتا ہے۔" یہ تو بعد کے مراحل ہیں کہ ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ "کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام" ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسکو اسکی فطرت کے حوالے کر دیا جائے تو فطرت اسلام سے اس قدر قریب ہے کہ اگر کوئی روکنے والا نہ ہو تو اسلام چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات ہیں جو انسان کو پہکا کے لے جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ورنہ انہی قانون فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور ہونا بھی چاہئے اسلئے کہ جس نے فطرت بنائی ہے اسی نے تو قانون بنایا ہے۔ اگر فطرت بشر کا بنانے والا کوئی اور ہوتا اور قانون کا بنانے والا کوئی اور ہوتا تو کبھی فطرت کے تقاضوں سے بے خبر ہوتا۔ کبھی قانون کو فطرت

سے الگ کر دیتا۔ لیکن جب دونوں کا بنانے والا ایک ہی ہے تو وہ تو جانتا ہے کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فطرت بشر کس قانون کو برداشت کرے گی اور کس قانون کو برداشت نہ کرے گی تو جو قانون فطرت کا پہچانا ہوا تھا وہی قانون بنایا اور جو فطرت کیلئے قابل انکار تھا ناقابل برداشت تھا اسلام نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا۔

تھوڑی دیر آپ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام نے اپنے قوانین کو فطرت سے کتنا ہم آہنگ کیا ہے۔ پہلے تو جتنے قوانین بنائے سب فطرت بشر کے مطابق۔ اس کے بعد اگر کبھی حالات کی بنیاد پر انسان کیلئے قانون ناقابل عمل ہو جائے اور فطرت یہ اعلان کر دے کہ اگر یہ قانون قابل عمل ہے مگر اب قابل عمل نہیں رہ گیا ہے تو یہ کمال اسلام ہے کہ اسلام قانون کو عجمے بنالیتا ہے۔ توجہ۔ یہ مسائل ہمارے آپ کے سمجھنے کے ہیں۔ اسلام ہمارا ہی آپ کا دین ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، دین اسلام کو اس لیے اختیار کئے رہیں کہ ماں کا مذہب ہے، باپ کا مذہب ہے، خاندان کا مذہب ہے، سماج کا مذہب ہے، آپ اسلام کے خصوصیات کو، اسلام کے امتیازات کو پہچانیں۔ ایک انسان کیلئے یہ بہت آسان ہے کہ بازار میں ملنے والے دس طرح کے گوشت میں دو قسموں کو استعمال کرے۔ اور آٹھ کو چھوڑ دے۔ سوائے یہ ہے کہ اگر گوشت کھانے ہی کا شوق ہے تو کتنی قسمیں بازار میں پائی جاتی ہے۔ کیا یہ واجب ہے کہ آپ ہی ایک قسم استعمال کریں۔ آپ کا کام دوسری قسموں سے بھی مل سکتا ہے جسکو دین خدا نے حلال قرار دیا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی غذا نہ مل رہی ہو نہ گوشت اور نہ گوشت کے علاوہ کوئی غذا۔ اور اگر بازار میں کوئی شئی ہے تو قطعاً حرام گوشت ہے اور انسان

کی زندگی اس مرد پر آگئی ہے کہ اگر نہ کھائے گا تو بھوک سے مر جائے گا۔
تو ابھی تک قانون یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اسلئے
کہ آپ کے جینے کے سہارے موجود ہیں۔ آپ کی زندگی کے وسائل موجود
ہیں۔ لیکن اب انسان اس منزل پر آگیا ہے جہاں زندگی کا یہی ایک سہارا ہے
جسکو حرام گوشت کہا جاتا ہے۔ اب فطرت فریاد کر رہی ہے قانون سے اگر
آپ نے اپنے قانون کو باقی رکھا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے بشر کو
موت کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ آپ انسان کی زندگی پسند نہیں کرتے ہیں
اسلئے کہ اس انسان کی زندگی کا ایک ہی سہارا ہے اور اسے بھی آپ نے حرام
کر رکھا ہے۔ تو جیسے ہی فطرت نے مخصوص حالات میں فریاد کی آواز بلند کی کہ
اب یہ آپ کا قانون ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے اسلام نے اپنے
قانون کو فوراً پیچھے ہٹایا اور کہا، ایسے انسان کیلئے یہ گوشت بھی حلال ہے
جب تک تمہاری زندگی کا سہارا تھا ہم نے تمہیں پابند بنا کے رکھا تھا لیکن
جب تمہاری زندگی کا کوئی سہارا نہیں رہ گیا ہے تو زندگی زیادہ عزیز ہے۔
زندگی کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ زندہ رہو گے تو آئندہ قانون الٹی پر عمل
کرو گے۔ مر جاؤ گے تو عمل کرنے والے کہاں سے لائے جائیں گے۔ تو
اسلام نے پہلے قوانین کو فطرت کے مطابق بنایا اور اگر کبھی وہی قانون
کسی بنیاد پر فطرت سے ٹکرائے گا تو اسلام نے فطرت کی آواز کو آگے بڑھا
دیا تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ آئے جہاں قانون فطرت سے ٹکرا کے مر جائے۔ اسلئے
کہ فطرت بشر مرنے والی نہیں ہے۔ قانون فطرت کے ساتھ چلے گا تو زندہ
رہے گا اور فطرت سے ٹکرا جائے گا تو مر جائے گا۔ میں کہاں آپ کو دور
لے جاؤں گا۔ بہت سامنے کی مثال اسی سال کی ہے ابھی سال ڈیڑھ سال

کے اندر ہی کا مسئلہ ہے ایک دو دن نہیں، ۱۹۱۷ء سے ۱۹۹۲ء تک سارا زور ساری دنیا کی آدمی طاقت کا زور لگا رہا کہ فطرت بشر کو کمیونزم سے قریب کر دیا جائے یا اشتراکیت کو فطرت انسانی کیلئے قابل قبول بنا دیا جائے۔ انسان کی فطرت یہ برداشت کر لے کہ ہماری ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے، ہم سماج کی ملکیت پر زندگی گزار لیں گے۔ اسلحوں کا زور، حکومت کا زور، طاقت کا زور، دنیا کی آدمی قوت کا زور، اتنا زور ستر اسی سال تک لگا رہا مگر ستر اسی سال کا زور بھی فطرت کی آواز کو دبانا نہ سکا اور جیسے ہی ایک زندہ خدا نے فطرت کی آواز کو ذرا سہارا دیدیا۔ ایسا انقلاب آ گیا کہ جو نظام کل آدمی دنیا پر قبضہ کئے ہوئے تھا اب وہ نظام خود اپنے ملکوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ توجہ کی آپ نے۔ روس اور روس سے متعلق ملکوں میں اشتراکیت کی موت اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ کوئی قانون، فطرت سے ٹکرا کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے کہ فقہ اسی سال تک اتنا زور لگانے کے بعد فطرت سے ٹکراؤ کی بنیاد پر قانون نہ رہ سکا اور جہاں کوئی زور لگانے والا نہیں ہے۔ وہ قانون چودہ سو برس سے آج تک زندہ ہے حکومتیں اسلام کو نہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ فطرت سے ہم آہنگی ہے جو اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔

اگر فطرت انسانی علم کو دوست رکھتی ہے تو اسلام نے طلب العلم کو واجب بنا دیا ہے۔ اگر فطرت انسانی سچائی کو پسند کرتی ہے تو اسلام نے صداقت کو واجب قرار دیدیا ہے۔ اگر فطرت انسانی جھوٹ کو برا سمجھتی ہے تو اسلام نے جھوٹ کو حرام کر دیا ہے۔ اگر فطرت انسانی دوسری کے مال کو ہاتھ لگانے سے روکتی ہے تو اسلام نے غصب کو حرام کر دیا ہے۔ اگر فطرت انسانی دوسرے کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے روکتی ہے تو اسلام نے بدکاری کو حرام کر دیا

ہے۔ جہاں جہاں فطرت نے ناپسندیدگی کا اعلان کیا وہیں اسلام نے حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور جن جن باتوں کو فطرت نے پسند کر لیا۔ اسلام نے اسے واجب یا مستحب بنا دیا۔ اگر فطرت یہ کہتی ہے کہ جو محسن ہے اسکا شکریہ ادا کرو تو اسلام نے عبادت کو واجب کر دیا۔ اگر فطرت نے کہا کہ جو انعام دینے والا ہے اس کے سامنے سر جھکاؤ تو اسلام نے سجدہ پروردگار کو لازم قرار دیدیا۔ جہاں جہاں فطرت نے ناپسندیدگی کا اعلان کیا وہیں اسلام نے فرائض قرار دیئے اور جہاں فطرت نے ناپسند کر دیا اسلام نے اسی کو حرام بنا دیا۔ بس فرق اتنا تھا کہ چونکہ فطرت کے پہلو میں خواہشاتِ بیشمے ہوئے تھے۔ توبہ کریں فطرت کے پہلو میں خواہشاتِ بیشمے ہوئے تھے۔ یہ بے چارہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے۔ اور خواہش کا تقاضا کیا ہے۔ اور اکثر دھوکہ کھا جاتا تھا۔ کبھی فطرت کو خواہش کہتا تھا اور کبھی خواہش کو فطرت کہتا تھا اور نہ اگر خواہشات کا حمد نہ ہوتا تو شاید شریعت کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ فطرت خود انسان کو راستہ پر لانے کیلئے کافی ہوتی۔ نہ شریعت، نہ انبیاء، نہ مرسلین، نہ ائمہ۔ مگر فطرت کے پہلو میں بیشمی ہوئی خواہش قدم قدم پر گمراہ کر رہی ہے۔ اپنے کو فطرت بنا کے پیش کر رہی ہے۔ اپنے فعل کو عقل بنا کے پیش کر رہی ہے۔ اپنے کو شعور بنا کے پیش کر رہی ہے اسلئے ضرورت تھی کوئی درمیان میں آئے جو یہ آپس کے اختلاف کو دور کرے ایک دوسرے کو مخلوط نہ ہونے دے۔ فطرت کی آواز کو الگ کرے خواہش کے تقاضے کو الگ کرے۔ یہی کام شریعت نے کیا۔ یہی کام مرسلین نے کیا۔ یہی کام ائمہ نے کیا اور یہی کام ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی فطرت خواہشات سے مخلوط نہ ہوتی ہو۔ نہیں توجہ کی آپ نے اگر بتانے والے کے یہاں بھی فطرت اور خواہش دونوں کا گزر رہے گا تو وہ خود بھی دھوکہ کھاتا رہے گا۔ وہ لوگوں کو سمجھائے گا

کیا۔ بتانے والے کیلئے شرط ہے کہ اس کے پاس فطرت کے تقاضے ہوں۔ خواہش کے تقاضے نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جسکو رسول بنا کے بھیجا۔ کہا "وما یخلق عن الهوی" یہ تو اپنی خواہش سے یوتا۔ بھی نہیں ہے۔ اسلئے کہ اگر اس کے بیان پر بھی خواہش کا قبضہ ہو گیا تو اسکا بیان بھی فطرت کی آواز نہ بنے گا خواہش کی آواز بن کر رہ جائے گا۔

بس یہ ایک مختصر تمہید تھی اس معروف اور منکر کو پہچانتے کیلئے۔ اس کے بعد دو جملے اصل موضوع کی وضاحت کیلئے اور یہ بھی ایک بڑا لطیف مرملہ ہے۔ اسلام نے جو واجبات ہمارے لیے قرار دیئے ہیں ان کا نام کیا ہے "امر بالمعروف"۔ نیکیوں کا حکم دینا۔ امر کے معنی ہیں حکم۔ "نہی عن المنکر" برائیوں سے روکنا۔ اگر پرہیز نے بھی دینیات میں یہی لکھا ہے کہ "نیکیوں کی ہدایت دینا"۔ "برائیوں سے روکنا" لیکن امر کے معنی ہدایت دینے کے نہیں ہے یہ خالی ہکوں کو سمجھانے کیلئے کہا جاتا ہے کہ کہیں ہکوں میں حکم دینے کی ادا نہ پیدا ہو جائے ورنہ امر کے معنی ہیں حکم دینا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ "نیکیوں کا حکم دینا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے"۔ برائیوں سے روکنا۔ آپ نے ابھی امر و نہی کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا۔ ہر انسان اندر سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا شرف ایسا مرتبہ مل جائے کہ میں حکم دوں اور لوگ عمل کریں۔ مگر کیا کرے بے چارہ نہ اس کے ہاتھ میں حکومت ہے نہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے نہ اس کے پاس کوئی قوت ہے۔ یہ ایک حسرت ہے جو دل ہی میں رہ جاتی ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو امر نہ بننا چاہتا ہو۔ جو حکم نہ بننا چاہتا ہو۔ اسکی مثال ہر گھر میں صبح و شام آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہاتھ نہیں آئی۔ اقتدار نہیں ملا، ملک نہیں، صوبہ نہیں ہے، شہر نہیں، محلہ نہیں ہے۔ حسرت دل میں ہے کہ مجھے بھی آمریت نصیب ہو جائے تو اس آمریت

کا مظاہرہ کہاں کریں۔ چھوٹا بچہ دو برس کا۔ تین برس کا۔ چار برس کا کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن آپ کیا کریں انسان اپنی حسرت آمریت نکالنا چاہتا ہے۔ ادھر ادھر جاؤ۔ سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ ہی کا حال زار ہے یہ میری ہی زندگی ہے کہ چھوٹا بچہ کچھ سمجھے یا نہ سمجھے مگر مسلسل اس پر آرڈر پر آرڈر دینے جارہے ہیں۔ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، ادھر آؤ، ادھر نہ جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے انسان کے اندر جو آمریت پائی جاتی ہے یہ حسرت کہاں نکالے۔ مجھ سے کہے گا میں سنوں گا ہی نہیں۔ میں آپ سے کہوں گا آپ برداشت ہی نہ کریں گے۔ کسی بڑے سے کہے گا کوئی قبول نہ کرے گا۔ ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو کیا کرے چھوٹا سا ملک جو خدا نے دے دیا ہے چار ہجڑوں کا ساری آمریت کا مظاہرہ وہیں ہو رہا ہے۔ اگر کبھی بس چلتا ہے تو ہجڑوں سے آگے بڑھ کے ہمت کر کے دو چار ادھر اور نافذ کر دیتے ہیں مگر جب دیکھا حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہیں پر احکام واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن ہر انسان میں اندر سے یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں حکم دوں اور لوگ عمل کریں۔ اس سے کوئی آدمی خالی نہیں ہے۔ نہ عالم نہ جاہل۔ نہ غریب نہ امیر کسی کو حالات نصیب ہوتے ہیں کسی کو نہیں ہوتے ہیں مگر یہ تڑپ ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے اگر کوئی صاحب اقتدار ہے اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ اپنی حسرت نکال لیتا ہے ورنہ اگر صاحب اقتدار نہیں ہے تو بے چارہ ہی رہ سکتا ہے۔

قصہ آپ نے سنا ہو گا کہ جب بادشاہ وقت کا اقتدار زائل ہوا اور اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ڈالنے والوں نے سوال کیا کہ آپ کی تمنا اور آرزو کیا ہے؟ آپ جیل میں کیا چاہتے ہیں۔ کھانا پینا غذا اچھا سامان راحت۔ تکلیف کیا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہئے۔ چند بچے لا کر بٹھا دیجئے پڑھانے کے

واسطے۔ جیسے اب انھیں شوق پیدا ہوا ہے تعلیم دینے کا جب پورے ملک کا اقتدار ہاتھوں میں تھا تب تعلیم نہیں یاد آئی تھی۔ تب یہ جاہل تھے اب جیل میں جا کر قابل ہو گئے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کو یہ شوق کیوں پیدا ہو گیا؟ کہا کیا کروں عادت پڑی ہوئی ہے حکم دینے کی عادت پڑی ہوئی ہی احکام نافذ کرنے کی جیل میں جانے کے بعد تو خالی احکام سننا پڑیں گے اب حکم دینے کی نوبت نہیں آئے گی لیکن اگر یہ چار پانچ بچے بطور شاگرد مل جائیں تو کم سے کم حسرت اقتدار تو پوری ہو جائے حکم دینے کی حسرت تو نکل جائے۔

اگر آپ میری باتوں پر غور کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ حسرت نہ پائی جاتی ہو کہ میں حکم دوں لوگ عمل کریں کسی کے لیے حالت پیدا ہو جاتے ہیں کسی کے لیے نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اندر سے سب میں یہ خواہش پائی جاتی ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کی اس خواہش کو پورا کر دیا کہ جب اس پر فریضہ عائد کیا تو فریضہ کا نام نہ تبلیغ رکھنا نہ بیان رکھنا نہ تشریع رکھنا نہ ہدایت رکھنا۔ فریضہ کا نام رکھنا امر بالمعروف نہ نیکوں کا حکم دینا یعنی اگر تمہیں حکم دینے کا شوق ہے تو ہم مسئلہ کو تمہارے شوق پر نہیں رکھیں گے ہم مسئلہ کو فریضہ بنا دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حکم دے اب تو آمریت کی حسرت نکل گئی اب تو حکم دینے کی حسرت نکل گئی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا جو دنیا میں آمر بن جاتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں اسلئے کہ اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے لیکن ہم مسلمان کو ایسا آمر نہ بننے دیں گے ماکہم تو بنا دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ جب حکم دینا تو نیکوں کا حکم دینا۔ برائیوں کا حکم نہ دینا۔ دنیا کی آمریت میں اور اسلام کی آمریت میں یہی فرق ہے کہ

دنیا میں آمریت جو چاہے حکم دیدے مگر اسلام کی آمریت اس شرط کی ہے کہ وہ نیکے جو صحیح ہو۔ وہ نیکے جو فطرت کے مطابق ہو۔ وہ نیکے جو قانون الہی کے مطابق ہو۔ اس سے ہٹ کر کسی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے اور ایک دوسرا جملہ بھی اضافہ کر دوں تاکہ میں جہاں آپ کے ذہنوں کو لے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ کو لطف آئے گا۔

اسلام نے ہر مسلمان کو حق حکم دیدیا کہ حکم دو مگر کیسے حکم دو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اسے آپ حکم دیں کہ نماز پڑھو۔ نہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس سے آپ کہیں کہ روزہ رکھو۔ لوگ آپ ہی کو دیوانہ کہیں گے۔ اندھے ہو گئے دیکھتے نہیں کہ پڑھ رہا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو آپ حکم نماز کس کو دیں گے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ روزہ کا حکم کس کو دیں گے جو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ شراب سے کسے روکیں گے جو شراب پی رہا ہے۔ بدکاری سے کسے روکیں گے جو بدکاری کر رہا ہے۔ تو نبی عن المکر اس کیلئے ہے جسکی زندگی میں مکر ہے۔ امر بالمعروف اس کے واسطے ہے جسکی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں۔ تو جو نیکی نہیں کرتا ہے اسے حکم دو اور جو برائی کرتا ہے اسے روکو۔ ہم نے تمہیں روکنے اور حکم دینے کا حق دیدیا ہے مگر یہ حق ہر ایک جگہ استعمال نہ کرنا اسکی پہلی شرط یہ ہے کہ اسی بات کا حکم دینا جو صحیح ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسی کو حکم دینا جو نہ کر رہا ہو۔ جو نیکی نہیں کرتا اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے اسے روکنا جو برائی کر رہا ہو تاکہ تمہیں اسلام کا یہ مزاج معلوم ہو جائے کہ ہم کسی کو اسی وقت ماکم بناتے ہیں جب دو باتیں پیدا ہو جائیں۔ سماج میں عیب پیدا ہو جائے کہ نیکیاں نہ ہوں تو اس میں یہ کمال ہو کہ نیکیوں کو پہچان کے نیکیوں کا ہی حکم دینا ہو جسے حکم دیا جائے وہ نیکیوں سے الگ ہو اور جو حکم دینے والا

ہو وہ نیکیوں والا ہو۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ہم آمریت کو برداشت کر لیں گے۔
 ورنہ جب نظام اُلٹ جائے گا کہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، برائی کرنے والا،
 دین خدا کا مذاق اُڑانے والا وہ اسے حکم دے گا جو نبی کا نواسہ ہوگا دین کا ذمہ دار
 ہوگا قرآن کا مفسر ہوگا تو اسلام ایسی ماکہمیت کو ہرگز برداشت نہ کرے گا۔

اس پوری تمہید کو آپ اپنے ذہن عالی میں محفوظ رکھیں تاکہ میں اس کے بعد
 نتیجہ آپ کے سامنے گزارش کر سکوں۔ پروردگار عالم نے ہر مسلمان کو حکم دیا کہ
 تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو۔ لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے
 اور یہ ذمہ داری وہ ہے جو اسلام کے واجبات میں ہے۔ ہر مسلمان کیلئے فرض ہے کہ
 وہ انسان کو نیکیوں کا حکم دے۔ برائیوں سے روکے۔

واجبات کے معنی کیا ہیں۔ یعنی حکم خدا یہ ہے کہ تم حکم دو۔ جیسے حکم خدا
 ہمارے لیے ایک نماز پڑھیں۔ حکم خدا ہے کہ روزہ رکھیں۔ حکم خدا یہ ہے کہ حج
 کریں۔ اسی طرح حکم خدا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں۔ یعنی ہماری دو
 حیثیتیں ہیں۔ جب بے عمل لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ہم حکم دینے والے
 ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو حکم دیں نیکیوں کا۔ ہم ہوں
 گے ماکم۔ یہ سب جو بے عمل ہوں گے یہ سب ہوں گے ہمارے محکوم۔ لیکن جب
 ہم خدا کے سامنے گئے تو خدا نے کہا یہ ہے تمہارا فریضہ۔ یعنی ہم نے تم کو حکم دیا
 ہے کہ تم حکم دو۔ یعنی اسلام میں ہر مسلمان بہ یک وقت ماکم بھی ہے محکوم بھی
 ہے اور یہ تنہا ہمارا آپ کا مال نہیں ہے۔ سوائے پروردگار کے کوئی ایسا نہیں
 ہے جو صرف ماکم ہو محکوم نہ ہو۔ یہ ہمارا آپ کا مذہب ہے اسے پہچانیں آپ۔
 سوائے پروردگار کے اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف ماکم ہو اور
 محکوم نہ ہو۔ یہ تنہا خدا ہے جو ماکم ہے اور کسی کا محکوم نہیں ہے اس کے بعد جو

بھی ہے چھوٹا انسان، بڑا انسان، جاہل عالم صاحب دولت فقیر ماکم رعایا۔ حد یہ ہے کہ امام، نبی، افضل مرسلین، سید الانبیاء، جتنے بھی ہیں سب یہ یک وقت ماکم بھی ہیں اور محکوم بھی ہیں۔ سنئے قرآنی آیتیں جس دن پیغمبرؐ کو پہلے دن تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا۔ اس دن خدا نے کیا کہا "فاصدع بما توامر" پیغمبرؐ جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسکا اعلان کر دو۔ اب نبی جب اعلان کرے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ وہ کلمہ پڑھیں گے۔ محکوموں کی دنیا آباد ہوگی۔ یہ سب ہوں گے پیغمبرؐ کے محکوم لیکن جب خدا کہہ رہا تھا تم اسکا اعلان کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو اس کے معنی کیا ہونے کہ تم میرے محکوم ہو۔ پیغمبرؐ تم میرے محکوم ہو، میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو۔ تو خدا کے سامنے نبی محکوم اور دنیا کے سامنے ماکم۔ یہ پہلا دن تھا اس کے بعد حب سہرکار دو عالم نے کار تبلیغ شروع کر دیا۔ مصائب سامنے آئے۔ مشکلات سامنے آئے۔ کانٹے بچے رہے ہیں۔ پتھر مارے جا رہے ہیں۔ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ تو پروردگار نے کہا میرے حبیب ان حالات سے گھبراہٹے گا نہیں۔ "فاستقم کما امرت" ویسے ہی سیدھے راستہ پر چلتے رہئے گا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ معنی کیا ہیں؟ کہ میں ماکم آپ محکوم۔ یہ دوسرا موقع۔ پیغمبرؐ اسلام نے کہا تنہا تم مسلمان نہیں ہو اے مسلمانو کلمہ پڑھ کے نہ سوچنا کہ تم ہی مسلمان ہو تم سے پہلے تو میں خود ہی مسلمان ہوں۔ مسلمان کے معنی کیا ہیں اطاعت گزار تم سے پہلے میں مسلمان ہوں "ما امرت" مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا؟ "بان اکون اول من اسلم" کہ سب سے پہلا اطاعت گزار میں بنوں۔ "وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض" آخر میں "بذلک امرت" اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے غور کیا آپ نے جو کل کائنات سے افضل تھا جو صاحب معراج

تھا جسکی نعلین مرث اعظم تک گئیں خدا کے سامنے وہ بھی محکوم ہے۔ بار بار خدا کو رہا ہے تمھیں میں نے حکم دیا ہے۔ جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ بیان کرو۔ جو حکم دیا گیا ہے اسکا اعلان کرو۔ تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جو کائنات کا حاکم ہے وہ بھی خدا کے سامنے محکوم ہے۔

اور آگے بڑھیں انبیاء میں سرکارِ دو عالم کے بعد جس نبی کا مرتبہ ہے وہ کون ہیں؟ وہ جنابِ ابراہیمؑ ہیں درجہ کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے، سب سے بالاتر مرتبہ ہے سرکارِ دو عالم کا اور سرکارِ دو عالم کے بعد انبیاء میں دوسرا درجہ جنابِ ابراہیمؑ کا ہے۔ جنابِ ابراہیمؑ نے جنابِ اسمعیلؑ سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمھیں ذبح کر رہا ہوں۔ بتاؤ کہ تمھاری رائے کیا ہے صبح و شام سنتے رہتے ہیں آپ کبھی سوچئے بھی اسمعیلؑ نے کیا کہا "یا ایت افعل ما تو امر"۔ بابا آپ وہ کریں جسکا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ خدا۔ محکوم کون ہے؟ ابراہیمؑ۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ سوائے خدا کے کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تنہا حاکم ہو اور محکوم نہ ہو۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ معبود کا محکوم رہے اور ہمیں سے تو اسلام کا امتیاز ثابت ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے حاکم وہ ہیں جو خدا سے ہٹ کے حاکم بن جاتے ہیں۔ خدا کو بھول کے حاکم بن جاتے ہیں تو حاکم ہی حاکم رہ جاتے ہیں لیکن اسلام کا ہر حاکم خدا کا بنایا ہوا ہے جب خدا کا بنایا ہوا ہے تو میرے سامنے آئے گا آپ کے سامنے آئے تو حاکم ہو کر آئے گا لیکن خدا کے سامنے جائے گا تو محکوم بن کر جائے گا۔ انبیاء کی یہی شان، مرسلین کی یہی شان، خاصانِ خدا کی یہی شان، ادویاء اللہ کی یہی شان۔ خدا کیلئے سب محکوم اور قوم کیلئے سب حاکم۔ وہی حاکم جسکو خدا نے حاکم بنایا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نے "اطیعوا الرسول واولی الامر منکم" رسول کی اطاعت کرو

اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ اعلان ہم نے واجب کی ہے اس اطاعت کا ہم نے حکم دیا ہے تو اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہ امر کی دنیا وہ ہے کہ سب کو اسلام نے حاکم بنایا ہے مگر حدود طریقہ سے۔ نیکیوں کا حکم دینے کیلئے۔ تم حاکم ہو کل کائنات کے اور تمہارے واسطے پیغمبر حاکم ہیں اور پیغمبر کے واسطے خدا حاکم ہے۔

تو پہلی حاکمیت خدا کی ہے۔ خدا نے حاکم بنایا نبی اور امام کو۔ نبی اور امام حاکم ہیں کل کائنات کیلئے۔ یہ ہے اسلام میں امر کا رشتہ۔ یہ ہے اسلام میں حکم کا رشتہ اور یہ سلسلہ یونہی آگے بڑھا۔ اگر اتنی باتیں آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہو گئی ہیں تو اب نتیجہ کو پہچانئے۔ سرکارِ دو عالم کی شان یہ ہے کہ حضور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔

ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اسکو یہی بات گوارہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمیں نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور اسلام نے اسی کو فریضہ بنا دیا ہے۔ اسنے کہا اگر ہر آدمی یہی کام شروع کر دیگا تو لوگ جینے نہیں دیں گے۔ اب بھی لوگوں کو یہی پریشانی ہے کہ آخر آپ سے کیا تعلق ہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے کرنے دیجئے۔ ہاں بیشک اگر کوئی ہوگا تو پھوڑ دیں گے۔ اسلام کی فکر میں اور دنیا کی فکر میں۔ یہی تو ایک فرق ہے کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے اسلام کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو تو ہر مسلمان سے تمہارا تعلق ہے۔ آپ کا بھائی اگر کارنش پر ڈوب رہا ہو تو کبھی آپ نہ کہیں گے کہ ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دیجئے۔ ہم سے کیا تعلق ہے۔ چاہے تیرنا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ تقاضائے فطرت یہ ہے کہ آدمی چھلانگ لگا دے۔ کیوں؟ اپنا بھائی ڈوب رہا ہے ہم نہ ڈوبنے دیں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ یہ کسے کا تقاضا ہے بھائی ہونے کا۔ قرآن نے پہلے ہی کہا انما المؤمنون اخوة ہم نے سارے مومنین کو بھائی بھائی بنا

دیا ہے اب اگر تم مومن ہو تو کسی مومن کے بارے میں نہ کہنا کہ ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو ہم سے کیا تعلق ہے اور اگر تم نے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بھائی کو بچایا اور گناہوں میں ڈوبتے ہوئے بھائی کو نہ بچایا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ سمندری ہلاکت کو ہلاکت سمجھتے ہو اور جہنمی ہلاکت کو ہلاکت نہیں سمجھتے ہو۔

آپ میری طرف متوجہ رہیں یہ بڑا احساس مسئلہ ہے۔ ہماری آپ کی زندگی کا اور سرکارِ دو عالم کے فضل و کمال کا۔ دنیا میں جب کوئی خطہ سامنے آتا ہے تو ہم اپنے ہر مہیز کو خطہ سے بچانا چاہتے ہیں اور مذہب میں جب کوئی خطہ سامنے آتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے وہ خطہ کوئی خطہ ہی نہیں ہے کیوں؟ اسلئے کہ ہماری نگاہ میں دنیا کی قیمت زیادہ ہے۔ مذہب کی قیمت کم ہے۔ میں نے کبھی یہ بات بطور مزاح کہی تھی لیکن یہ مزاح نہیں ہے ایک حقیقت ہے۔ اگر کل کسی مقام پر صبح کے وقت ناشتہ پر سارے مومنین مدعو ہو جائیں کوئی آدمی مرد مومن کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے کہ کل صبح سارے مومنین غریب خانہ پر آکے ناشتہ فرمائیں اور میرے ساتھ دس آدمی رہتے ہیں یا میرے فلیٹ میں یا میرے کمرہ میں یا میرے ڈیرے میں یا میرے مکان میں جہاں میں رہتا ہوں دس آدمی رہتے ہیں دیر میں سونے سب سوتے رہ گئے اور میں صبح سویرے سات بجے ناشتہ کا نائٹم تھا اٹھا اور خاموشی سے پلا گیا ناشتہ پر اور جب پلٹ کے آیا تو میں نے خبر کی کہ بھئی ناشتہ بہت عمدہ تھا اتنے کم وقت میں اتنا زبردست انتظام۔ سب خوش ہو گئے ماشاء اللہ مبارک ہو مبارک ہو۔ یہی ہو گا؟ نہیں بلکہ اگر ماریٹ نہ ہو جائے تو قیمت ہے۔ اب آئے ہیں خبر سنانے کیلئے بد زبان جاتے وقت گونگی ہو گئی تھی۔ اس وقت مر گئے تھے آپ اس وقت ابلا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ارے ہم سو گئے تھے جگایا ہوتا۔ ہم سو گئے تھے اٹھایا ہوتا۔ ہم سو گئے تھے تو بتا دیا ہوتا۔

اب آئے ہیں خبر لیکر پلاوا اچھا تھا۔ اور زردہ خراب تھا۔ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی کو اعتبار نہ ہو تو میں اتنا بھی ایثار کر سکتا ہوں کہ ایک جگہ رہنے والے پانچ آدمیوں کو بلا لوں اور کل تجربہ کر لیجئے۔ آپ ہمیں کیوں نہ لے گئے؟ ہمیں کیوں نہ جگایا؟ ہمیں کیوں نہ اٹھایا؟ سب ناراض ہیں لیکن جب صبح موزن کی آواز آئی "حی علی خیر العمل" اور ہم چلنے لگے۔ ہم نے کہا خدا کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ ناشتہ کی دعوت نہیں ہے بندے کی دعوت نہیں ہے یہ خدا کی دعوت ہے کل ان کو نہ لے گئے تھے یہ ناراض ہو گئے تھے۔ آج چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ ہم نے کہا اٹھئے اٹھئے چلئے دعوت میں جا رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ کو خبر نہیں ہے کہ ہم دیر میں سوئے ہیں۔ نہیں نہیں۔ اہمان پہچانئے۔ اہمان۔ یہ ہے ہمارا بیسویں صدی کا اہمان۔ اگر روٹی کی دعوت میں کوئی کسی کو نہ لے جائے تو ناراض اور بندگی کی دعوت میں لے جائے تو ناراض۔ اب پہچانا کہ ہمارے اہمان میں روٹی کہاں ہے اور بندگی کہاں ہے۔ ہمارے اہمان میں روٹی کی جگہ کیا ہے اور بندگی کی جگہ کیا ہے۔ روٹی کی اہمیت زیادہ ہے بندگی کی اہمیت کم ہے اور یہی وہ فساد ہے یہی وہ برائی ہے کہ جب آگے بڑھ جاتی ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ ابتدا میں روٹی کو نماز سے افضل بنا رہا تھا اور آخر میں وہ دن آجاتا ہے جب ملک رہے سامنے آجائے تو کسی بندہ خدا کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے یہ اسی ابتدا کی آخری انتہا ہے۔

اسی لیے اسلام نے امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے کہ پہلے دن سے سنبھالو پہلے مرحلہ سے سنبھالو ورنہ اگر ابتدا میں بگڑ گیا تو پھر آخر میں کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ یہ بات آدمیوں کیلئے قابل برداشت نہیں ہوتی ہے اور ہم آپ کیا ہیں پیغمبر کے سامنے آ کے اعتراض کر دیا۔

ایک شخص آیا اور گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضورؐ آپ نے جو فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو چاہئے کہ دوسرے کو نیکیوں کا حکم دے برائیوں سے روکے۔ یہ حکم کیوں آپ نے دیا ہے وہ برائی کر رہا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے اسکو جانے دیجئے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ بھئی آپ بہت سے بہت یہی تو کہیں گے کہ جو نماز نہ پڑھے گا جہنم میں جائے گا۔ وہ جائے گا آپ تو نہیں جائیں گے۔ جو شراب پئے گا جہنم میں جائے گا۔ جا رہا ہے جانے دیجئے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ یہ آپ نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سر پر جو مسلط کر دیا ہے کیوں؟ لوگوں کی آزادی چھین لی آپ نے۔ جو جو کچھ کر رہا ہے اپنا انجام خود جا کے دیکھے گا۔ آپ نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے سروں پر کیوں لا دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے نتیجہ کا ذمہ دار ہے۔ یہ امر وہی کیا چن رہا ہے۔ حضورؐ نے عجب جملہ ارشاد فرمایا: کہا بات صحیح کہتے ہو اگر کبھی تم کشتی میں سفر کرو اور مثلاً پچاس آدمی کشتی میں بیٹھے ہیں ایک آدمی جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اپنے پیروں کی جگہ پر کشتی میں سوراخ کر رہا ہے۔ ہم ڈوبنا چاہتے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ کی جگہ پر نہیں، دوسرے کی جگہ پر نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سوراخ کر رہے ہیں۔ ہم ڈوبنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کہو گے کہ ٹھیک ہے ڈوبنا چاہتا ہے ڈوبنے دیجئے کیا کرنا ہے۔ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے کرنے دیجئے ہم سے کیا مطلب ہے۔ وہ ڈوبے گا، وہ مرے گا، ہم سے کیا تعلق ہے۔ یہی کہو گے؟

دیکھئے حضورؐ نے کہاں کس حساس نکتہ کو سامنے رکھا ہے اور کہاں انسان کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا کرو گے۔ منع کرو گے یا نہیں؟ آپ بتائے آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم آپ اسکی جگہ پر ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ منع کریں گے یا نہیں؟ کریں گے۔ کیوں منع کریں گے۔ وہ ڈوب رہا ہے

ڈوبنے دیجئے۔ آپ سے کیا تعلق ہے۔ آپ کی جگہ پر تو باتھ نہیں لگا رہا ہے۔ جہاں خود بیٹھا ہے وہیں سوراخ کر رہا ہے۔ اسنے کہا نہیں حضور۔ منع کریں گے۔ کہا۔ کیوں منع کرو گے؟ ڈوب رہا ہے ڈوبنے دو۔ تم سے کیا تعلق ہے۔ کہا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا تو تنہا ایک ہی نہیں ڈوبے گا پھر سب کو ڈوبنا پڑے گا۔ کہا بس مشکل یہ ہے کہ جب دریا میں کشتی میں بیٹھ گئے تب یہ اندازہ ہوا کہ ایک کا جرم کہاں کہاں اثر کرتا ہے۔ اگر تمہاری نگاہ اتنی ہی بصیر ہوئی کہ جتنا کام کشتی میں کر رہی ہے اتنا ہی کام سماج میں کرتی تو یہ اندازہ ہوتا کہ ایک آدمی کا جرم ایک آدمی کا جرم نہیں ہوتا ہے۔ ایک مجرم پیدا ہوگا دو مجرم پیدا ہوں گے۔ چار مجرم پیدا ہوں گے اور ایک دن جرم سارے سماج میں پھیل جائے گا تو ایک دو نہیں ڈوبیں گے سارا سماج ڈوب جائے گا۔ اگر مزید کو اتنا آزاد نہ چھوڑ دیا گیا ہوتا اگر مسلمانوں نے پہلے مرحلہ پر روک دیا ہوتا تو اتنا بڑا اقتدار ہوتا نہ اتنے بیعت کرنے والے ہوتے۔ یہ سارا سماج جو ڈوب گیا یہ ایک آدمی کو آزاد چھوڑ دینے کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ مجرم کو آزاد نہ چھوڑنا ورنہ تنہا مجرم نہ ڈوبے گا سارے سماج کو ڈوب دے گا۔

عزیزان محترم! آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع ہماری اصطلاح کے اعتبار سے خشک ہے مگر بہر حال پیغمبر اسلام کے فضائل میں شامل ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں قرآن مجید کی جس آیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اس آیت کا یہ ایک نکتہ ہے لہذا اسکی وضاحت ضروری ہے۔ جتنی باتیں میں کہ چکا ہوں ایک آخری بات اور سن لیں تاکہ یہ بات تمام ہو جائے۔ سارے واقعات نہیں عرض کر سکتا۔ اگر واقعات پڑھنا ہیں تو وہ کتابیں پڑھیں جن میں یہ واقعات لکھے گئے ہیں۔ میری بھی ایک کتاب چہارہ معصومین کے حالات میں ہے اگر آپ کو مل

جائے تو وہاں آپ دیکھیں گے اور اندازہ ہوگا کہ ائمہ طاہرین نے اور پیغمبرؐ اسلام نے اس امر و نہی کے فریضہ کو کیسے ادا کیا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کو سنبھالے۔ ڈوبنے نہ دے۔ تباہ نہ ہونے دے۔ برباد نہ ہونے دے۔ اپنا بھائی سمجھے۔ اپنا عزیز سمجھے۔ غیر نہ سمجھے۔ مگر اس بات کا خیال رکھے کہ جس کام کیلئے کہہ رہا ہے وہ کام ہو جائے۔ رکنے نہ پائے یعنی اگر کوئی بے نمازی ہے تو آپ اسے حکم دیں مگر ایسے کہ نمازی ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ اگر کبھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وہ ارادہ بھی ملتوی ہو جائے۔ بعض لوگوں کی تبلیغ کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اب جو مجلس میں سن لیا کہ امر و نہی واجب ہو گیا ہے تو جیسے ہی مجلس تمام ہوئی۔ ایک ایک کا ہاتھ پکڑا۔ شرم نہیں آتی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تاکہ سارا مجمع سمجھ لے کہ یہ نمازی ہیں اور وہ تارک الصلاہ ہے۔ اسنے بھی کہا کہ اب تو عزت ملی ہی گئی ہے۔ اب پڑھ کے کیا کریں گے۔ جب سارے مجمع کو معلوم ہی ہو گیا کہ ہم تارک الصلاہ ہیں۔ پھرے مجمع میں تو بین ہو ہی گئی تو اب پڑھ کے کیا کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ نماز ہے قریب آتا اگر۔ آنے کا ارادہ بھی تھا تو وہ بس پلا گیا۔ یہ امر بالمشہور نہیں ہے۔ یہ فریضہ کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ جرم ہے۔ یہ گناہ ہے۔ یہ معصیت ہے۔ یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کسی مرد مومن کی تو بین کریں۔ آپ کو حکم دینے کا حکم دیا گیا ہے تو بین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

یہ بڑا حساس نکتہ ہے عزیزو! یاد رکھنے کا بد سے بدتر مسلمان ہو۔ بدترین مجرم ہو۔ راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مگر تو بین کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ سرکارِ دو عالم کی زندگی میں ایک مثال ہے۔ خدا جانتا ہے کہ پیغمبرؐ

نے کیسے قوم کی تربیت کی ہے اور کیسی قوم کو برداشت کیا ہے۔ میں جو واقعہ آپ کے سامنے گزارش کرنے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ مجلس کے خاتمہ کے بعد بہت سے لوگ کہیں گے کہ مولانا کو ایسے واقعات کو منبر سے نہیں پڑھنا چاہئے یا ایسے الفاظ منبر سے نہیں بولنا چاہئے۔ ابھی ہم اس دنیا میں آباد ہیں کہ الفاظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ پیغمبرؐ کے بات کرنے آیا ہے ہمارے مخاطب تو آپ ہیں۔ آپ کے سامنے تو میں بیٹھا ہوں پیغمبرؐ تو نہیں ہیں مگر وہ پیغمبرؐ کے بات کرنے کیلئے آیا ہے پیغمبرؐ کہتے ہیں جو بات ہو صریح ہو۔ واضح ہو۔ جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ تاکہ میں جواب دے سکوں۔ لفظوں کا تکلف کیا ہے۔ جھوٹی تہذیب سے فائدہ کیا ہے۔ مہمل آداب سے فائدہ کیا ہے کہ آدمی بے ادب رہ جائے اور سمجھے بڑے مہذب ہیں۔

ایک شخص آیا پیغمبرؐ کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے سرکارِ دو عالم! میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نفس پر کنٹرول کروں۔ اپنے نفس پر قابو پاؤں مگر جو کوئی عورت سامنے سے گزر جاتی ہے یا جب کسی عورت کا خیال آ جاتا ہے تو نفس بہکنے لگتا ہے۔ آپ نماز کیلئے کہہ دیں میں پڑھوں گا۔ روزہ کیلئے کہئے جو کہئے سب کروں گا۔ لیکن آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ سن رہے ہیں آپ۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ الفاظ منبر سے نہیں بولنا چاہئیں۔ مگر وہ پیغمبرؐ کے سامنے بولنے کیلئے آیا ہے اور پیغمبرؐ یہ نہیں کہتے تو یہودہ ہے مبالغہ ہے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہئے بلکہ آپ نہایت ہی متانت سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ اسکی گفتگو سن رہے ہیں۔ نہایا کیا چاہتے ہو۔ کما حضورؐ مجھے اجازت دیدیجئے۔ اور کسی جرم کی اجازت نہیں چاہتا۔ چوری نہیں کروں گا۔ شراب نہیں پیوں گا۔ مگر نفس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ بس مجھے اجازت

دید مجھے۔ فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو رحمتہ للعالمین ہے وہ ہر ایک کے مسئلہ کو حل کرے گا۔ مگر یہ اجازت تنہا تم ہی کو کیوں دی جائے باقی لوگ کیا میرے امتی نہیں ہیں۔ باقی کیا مسلمان نہیں ہیں۔ باقی لوگوں سے کیا مجھے محبت نہیں ہے۔ کیا یہ میرے چاہنے والے نہیں ہیں۔ میں اگر اجازت دوں گا تو سب کو دوں گا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضورؐ نے کہا اور واضح کر دوں ظاہر ہے جب میں کسی کو بدکاری کی اجازت دوں گا تو یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ بدکاری اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اپنی بہن کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ کرے گا تو غیر کے ساتھ۔ تو جب میں سب کو اجازت دوں گا تو کوئی ایسا بھی ہوگا جو تیری ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ تو راضی ہے؟ کہا حضورؐ یہ تو برداشت نہیں کروں گا۔ کہا کوئی ایسا بھی ہوگا جو تیری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے گا تو راضی ہے۔ کہا حضورؐ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے ناجائز تعلقات تیری بہن کیساتھ ہوں گے تو راضی ہے۔ کہا حضورؐ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب اپنی ماں بہن بیٹی کے واسطے راضی نہیں ہے تو اپنے واسطے یہ اجازت لینے کیلئے کیوں آیا ہے کہ جسکی ماں کو چاہے غلط نگاہ سے دیکھے۔ جسکی بہن کو چاہے غلط نگاہ سے دیکھے۔ جسکی بیٹی کو چاہے غلط نگاہ سے دیکھے۔ یہ حق تجھے کیسے دیدیا جائے گا۔ اگر اپنے واسطے اس مصیبت کو برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا لرز کے قدموں پر گر پڑا کہا حضورؐ اس نکتہ کی طرف تو میرا ذہن گیا ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی دوسرے کی ماں ہے تو کوئی میری ماں بھی ہے۔ اگر کوئی دوسرے کی بہن ہے تو کوئی میری بہن بھی ہے۔ اگر کوئی دوسرے کی بیٹی ہے تو کوئی میری بیٹی بھی ہے۔ اب سرکارؐ آپ پروردگار سے دعا فرمائیں کہ پروردگار میرے نفس کو پاکیزہ بنادے

کہ ایسے فاسد خیالات آنے ہی نہ پائیں۔ عزیزو! انسان توبہ کرے تو یوں توبہ کرے۔ راہ راست پر آئے تو یوں راہ راست پر آئے۔ سرکارِ دو عالم نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ پروردگار اپنا یہ تیرا بندہ بہک گیا تھا۔ اب راستہ پر آرہا ہے خدا یا اس کے نفس کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ حرام کا خیال ہی اس کے نفس میں نہ آنے پائے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی گزر گئی اور پوری زندگی میں کبھی حرام کا خیال بھی آنے نہیں پایا اسلئے کہ حضورؐ نے ایک حساس نکتہ سمجھا دیا۔ واقعہ تو پیغمبرؐ کے زمانے کا تھا مگر عزیزو! میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں سماج میں جو بھی بہکے ہوئے افراد ہیں جو بھی غلط نگاہ ڈالنے والے ہیں اور بہکنے والے ہیں۔ سب کو آپ یہ ایک نکتہ سمجھائیں کہ اگر آج تمہیں دوسری عورت پر نگاہ ڈالنے کا شوق ہے تو کل کوئی ایسا بھی پیدا ہوگا جو تمہارے یہاں کے گھر والوں پر غلط نگاہ ڈالے گا جب اس بے حیائی کیلئے تیار ہو جانا تب اس جرم کا ارادہ کرنا۔ لیکن اگر تم میں غیرت پائی جاتی ہے تو دوسرا بھی صاحبِ غیرت ہے۔ حضورؐ نے ایک ایسا راستہ بتا دیا ہے کہ جہاں تک یہ پیغام بڑھتا جائے گا یہ پیغام انسانی نفس کی اصلاح کرتا چلا جائے گا۔ پیغمبرؐ نے یہودہ کہہ کر محفل سے اٹھا دیا نہ بدتمیز کہہ کر ڈانٹ دیا بلکہ ایسا نکتہ سمجھا دیا کہ جس کے بعد نہ اس کے ذہن میں برائی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے پیغمبرؐ کو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ پیغمبرؐ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے ڈراؤ اور ایک قانون عام بنا دو ایک طریقہ سمجھا دو تاکہ تمہاری امت والے اسی راستہ پر چلیں اور اسی راستہ پر چل کے سماج کو نیکیوں کے راستہ پر چلائیں اور برائیوں کے راستہ سے بچائیں۔

بس اربابِ کرم آج مجھے اتنی ہی زحمت آپ کو دینا تھی۔ اگر یہ میری باتیں

آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور یہ پیغام یاد رہ جائے تو اب تک کے پرمات اور اس کے بعد کے پرمات کا واقعی کوئی نتیجہ سامنے آجائے اور ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے ہمارے نفس میں سدھار پیدا ہو جائے ہم میں سماج کی اصلاح کا ذوق پیدا ہو جائے۔ ہم اپنے فریضہ کو محسوس کریں کہ ہر مومن ہمارا بھائی ہے۔ اگر ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے نہ پائے۔ اگر تباہ ہو رہا ہے تو تباہ نہ ہونے پائے۔ اگر بہک گیا ہے تو بہکانہ رہ جائے اگر راستہ پر ہے تو راستے سے واپس نہ جانے پائے۔ یہی پیغمبرؐ کا کمال تھا اور یہی مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہی وہ ذمہ داری تھی جسکے لیے فرزند رسولؐ نے قیام کیا تھا۔ ہم تو خالی لفظیں جانتے ہیں۔ امام حسینؑ نے انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ انقلاب کیسے پیدا کر دیا خود امام حسینؑ نے کہا کہ امت میں فساد پیدا ہو گیا ہے میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اصلاح کیلئے اٹھا ہوں۔ اصلاح کیا کروں گا؟ اریدان امر بالمعروف و انہی عن المنکر میں کچھ نہیں چاہتا۔ نہ کسی کا تحت الٹنا چاہتا ہوں۔ نہ کسی کا تاج چھیننا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ میرے سارے قیام کا، سارے انقلاب کا ایک مقصد ہے کہ نیکیاں عام ہو جائیں اور برائیوں کے راستے بند ہو جائیں۔ اسی کام کیلئے اٹھا ہوں۔ اگر گلا کھتا ہے تو کٹ جائے۔ اگر گھر لٹتا ہے تو ٹٹ جائے۔ مگر سماج میں نیکیاں رائج ہو جائیں اور برائیاں بند ہو جائیں۔ یہ میرا مقصد ہے اور اسی مقصد کی تکمیل مدینہ سے کر بلا تک ہوئی ہے۔ لوگوں کو کیسے نیکیوں کے راستہ پر لایا جاتا ہے اور کیسے برائیوں سے روکا جاتا ہے یہ امام حسینؑ جانتے ہیں اور اسی مقصد کیلئے اٹھے تھے:

قائد چل رہا ہے۔ ابھی قائد کر بلا تک نہیں پہنچا ہے۔ کر بلا کے راستے میں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے سامنے کوئی نخلستان ہے۔ کوئی

باغ دکھائی دے رہا ہے۔ مولا اب تو ہم صحراؤں سے گزر کر کسی نخلستان کسی
 باغ تک پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا غور سے دیکھو۔ اب جو غور سے دیکھا۔ کہا نہیں یہ
 درخت نہیں ہیں۔ یہ تو بنزے ہیں۔ یہ تلواریں ہیں۔ یہ لشکر ہے۔ فرمایا مجھے معلوم
 ہے کہ یہ لشکر میرا راستہ روکنے کیلئے آیا ہے۔ یہاں تک کہ لشکر سامنے آگیا کہا مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں۔ فرزند رسول نے فرمایا کیوں اپنی عاقبت
 خراب کرنا چاہتا ہے۔ نبی کا نواسہ ہوں۔ دختر و منبر کا لال ہوں۔ سمجھایا اور فرزند
 رسول کے سمجھانے کا اتنا اثر ہوا امام حسینؑ کی گفتگو کا اور گفتگو کے ساتھ امام
 حسینؑ کے طرز عمل کا کہ یہ راستہ روکنے آیا ہے مگر بھیا اس کا لشکر پیاسا ہے۔ اس
 کے ساتھی پیاسے ہیں۔ اس کے سپاہی پیاسے ہیں۔ اس کے لشکر کے جانور پیاسے
 ہیں۔ پہلا کام یہ کرو کہ ان سب کو سیراب کر دو اگر یہ نہ معلوم ہوتا کہ کیوں آئے
 ہیں اور امام حسینؑ پانی پلا دیتے تو شاید کمال کردار سامنے نہ آتا۔ لیکن معلوم
 ہے یہ کیوں آئے ہیں۔ یہ راستہ روکنے کیلئے آئے ہیں مگر فرمایا انھیں پانی پلاؤ۔

میں پھر ایک لمحہ کیلئے ٹھہر کر ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی
 میرا راستہ روکنے کیلئے آئے اور وہ پیاسا ہو تو کیا میں یہی طریقہ اختیار کروں گا جو امام
 حسینؑ نے کیا ہے۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ جب دشمن ہے تو پیاسا ہی مر جائے لیکن
 امام حسینؑ نے فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ بھیا انھیں پانی پلاؤ اور اسکی پرواہ نہ
 کرو کہ ہمارے ساتھ پانی رہ جائے گا یا نہیں۔ سارے لشکر حر کو سیراب کیا گیا۔
 یہاں تک کہ حر کے لشکر کا آخری سپاہی کہتا ہے کہ: صحابہ حسینؑ میرے ساتھیوں
 کو پانی پلا رہے تھے۔ میں سب سے آخر میں تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا جب تک میری
 باری آئے گی میں مر چکا ہوں گا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبیؐ کا لال اپنی جگہ سے
 اٹھا۔ مشکیزہ سنبھال کے میرے قریب آیا۔ کہا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک

تمھاری نوبت آئے گی تمھاری حالت غیر ہو جائے گی۔ لو میں پانی پلانے کیلئے آگیا ہوں۔ پانی پی لو۔ امامؑ نے پانی پلایا۔ اس کے بعد ناقہ کو سیراب کیا۔ بس یہ وہ طرز عمل تھا جس نے حر کے دل میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ حسینؑ کی گفتگو۔ یہ حسینؑ کا طرز عمل۔ اس طرح لوگ ہدایت کے راستہ پر لائے جاتے ہیں۔ اس طرز عمل کا پہلا اثر یہ ہوا کہ اس گفتگو کے دوران نماز کا وقت آگیا جب نماز کا وقت آیا تو اصحاب حسینؑ نے آذان دی۔ امام حسینؑ نے فرمایا کہ حر وقت نماز آگیا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ حر نے عجب بات کہی۔ فرزند رسولؐ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا؟ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ میرے لشکر واسطے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔

دیکھئے حسینؑ کیسے دھیرے دھیرے ایک بہکے ہوئے آدمی کو راستہ پر لارہے ہیں۔ راستہ سے بھٹک گیا ہے حسینؑ اسے راستہ پر لارہے ہیں۔ دو مرحلے تمام ہوئے اب جو قافلے کے چلنے کا وقت آیا۔ کہا مگر طے یہ ہوا تھا کہ آپ اپنے ارادہ سے نہ جائیں گے۔ جہاں ابن زیاد پاس ہے گا وہاں جائیں گے۔ فرزند رسولؐ نے قافلہ کو آگے بڑھانا چاہا۔ حر نے بڑھ کے لحام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ نبیؐ زادہ کی زبان پر ایک لفظ آگیا۔ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ ہدایت کا تیسرا طریقہ تھا اسلئے کہ اگر حر کی ماں کا ذکر نہ آیا ہوتا تو شاید حر راہ راست پر نہ آسکتا۔ مگر جیسے ہی حسینؑ نے یہ جملہ فرمایا ویسے ہی سر نے کہا حسینؑ اگر آپ کے علاوہ عرب میں کوئی یہ بات کہتا تو میں اسکو جواب دیتا مگر کیا کروں آپ کی ماں فاطمہؑ زہراؑ ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ ہدایت کا تیسرا طریقہ تھا کہ حسینؑ نے حر کی ماں کا ذکر کر کے حر کے ذہن کو شہزادی کائنات کی طرف موڑ دیا۔ اب جو دخترِ معتمدہ کا خیال آیا تو حر کے ذہن میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اب یہ انقلاب کر بلا تک ساتھ چل رہا ہے

یہاں تک کہ اب جو عاشور کی رات آئی تو حر کبھی خیمہ کے اندر کبھی خیمہ سے باہر۔ کسی نے کہا امیر کل تو جنگ کا دن ہے آپ ذرا آرام تو فرمائیں اسلئے کہ کل لڑائی ہونے والی ہے۔ کہا کیسے آرام کروں جب بستر پر سونا چاہتا ہوں تو کانوں میں آواز آتی ہے۔ العطش آئے پیاس آئے پیاس آئے جس نے کل ہمارے لشکر کو سیراب کیا تھا۔ آج اس کے پھوٹے پھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ آج اس کے پھوٹے پھوٹے بچے پیاس سے جان بلب ہیں۔ میں کیسے آرام کروں سحر کا ہنگام آیا۔ حر ابن سعد کے سامنے آئے۔ کہا ابن سعد کیا طے ہوا۔ کیا واقعاً جنگ ہوگی کہا حر جنگ ہوگی اور اسی جنگ ہوگی کہ سرکٹ کے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ہاتھ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ حر نے ایک آہ سرد کھینچی اور ابن سعد کے ہامنے سے ہٹ آئے دیکھا کسی نے کہ حر لرز رہے ہیں۔ کہا حر یہ تمہارے کیا عالم ہے۔ کیا بہتر کی سپاہ کو دیکھ کے کانپ رہے ہو؟ کہا مسند سپاہ کا نہیں۔ مسند لشکر کا نہیں ہے۔ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پارہا ہوں اگر لشکر بزدل میں رہ گیا تو انجام جہنم ہوگا حسین کے پاس چلا جاؤں تو جنت مل جائے گی مگر جاؤں گا کیسے؟ راستہ تو میں نے ہی روکا تھا۔ بلا کے بن میں تو گھیر کے میں ہی لایا ہوں۔ اب حر کا دل بے چین ہے۔ حسین کی بارگاہ میں کیسے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حر نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جانا ہے۔ دو قدم آگے بڑھے آہٹ محسوس کی جیسے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا جوان بیٹا آ رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیوں آئے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں۔ کہا میں تو مولا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ بڑی خطا ہو گئی ہے اب جا رہا ہوں اپنی خطا کو بخشوانے کیلئے۔ کہا بابا یہی وقت ہے مجھے ساتھ چھوڑ جانے کا۔ مجھے الگ کر دینے کا۔ کیا یہی وقت ہے اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا بیٹا بڑے موقع سے تم آگئے۔ لودرا

میرے ہاتھوں کو باندھ تو دو۔ بابا مجھ سے تو یہ نہ ہو سکے گا۔ کہا نہیں بیٹا ان ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو۔ اسلئے کہ یہی ہاتھ مولا کے لجامِ فربس تک چلے گئے تھے۔

لو عزیزو! حر احساسِ ندامت لیکر چلے۔ ایک مرتبہ حسینؑ نے آواز دی میرے چاہنے والو! استقبال کرو۔ میرا مہمان آرہا ہے۔ اصحاب نے بڑھ کے استقبال کیا۔ حر نے آکے سر مولا کے قدموں پر رکھ دیا۔ حسینؑ نے کہا۔ سر اٹھاؤ حر یہ کیا کر رہے ہو کہا مولا جب تک خطا معاف نہ ہوگی یہ سر نہ اٹھے گا۔ فرمایا حر تمہاری خطا کو میں نے معاف کیا۔ میرے خدا نے معاف کیا۔ اب تو سر اٹھا لو۔ کہا مولا سر اٹھاؤں گا مگر ایک شہر ہے پہلے میں نے راستہ روکا تھا پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ یوں آنے والے راہ ہدایت پر آتے ہیں۔ اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا۔ پہلے مرنے کی اجازت مجھے دیجئے۔ سن سکو گے عزیزو حسینؑ نے فرمایا حر یہ تم نے کیا کہہ دیا کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں ابھی تم آئے ہو میرے مہمان ہو میں کیا کروں تمہاری غلطداری کیسے کی جائے۔ اب تو خیمہ میں ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے۔ حر نے کہا مولا تو کیا آپ مجھے مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر مہمان کہتے ہیں تو مہمان کی کچھ تو خاطر کرنا پڑے گی۔ فرمایا حر ہم کس خاطر کے قابل رہ گئے ہیں۔ کہا مولا میں بتاؤں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا حر بتاؤ کیا کر سکتا ہوں۔ کہا مولا میرے یہ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیدیجئے اب حسینؑ کیا جواب دیتے۔ سر جھکانیا۔ کہا باؤ حر میں نے اجازت دیدی۔ حر نے اپنے جوان بیٹے کو سبایا۔ گھوڑے پر بٹھایا۔ مقتل میں بھیجا۔ لشکر دشمن سے ٹوٹ کے آیا ہے۔ ابن سعد نے کہا حمد کرو۔ چاروں طرف سے حر کے جوان کو گھیر لیا گیا۔ تلواروں پر تلواریں۔ نیزوں پر نیزے۔ جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی۔ بابا! اگر آخری دیدار کرنا ہے تو آؤ۔ حر کے کانوں میں آواز آئی۔ انھے کمر کو کس کے باندھا۔ مقتل میں جانے کا

اور یہ اندازہ ہو کہ اسلام واقعتاً کتنا جامع اور ہمہ گیر مذہب ہے۔

دو باتیں تمہیدی طور پر چند منٹ میں گزارش کرنا ہیں اس کے بعد اصل مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک کائنات نے پیغمبرؐ کی ذمہ داریوں میں اور پیغمبرؐ کے صفات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبرؐ وہ ہے جو طہیات کو حلال قرار دیتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر آپؐ تو ہمہ دیں۔ یہ پیغمبرؐ وہ ہے جو پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور غبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے یہ عالم اسلام کا بڑا اختلافی مسئلہ ہے جس میں آپؐ کو نہیں الجھانا چاہتا لیکن ایک اشارہ اسلئے کرنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے مسئلہ کی وضاحت نہ ہوگی۔

عام طور سے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اسلامی قوانین کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسلامی قوانین کی صرف ایک بنیاد ہے جس کا نام ہے حکم خدا۔ جو خدا نے کہ دیا وہی قانون ہے۔ جو خدا نے فرما دیا وہی قانون ہے۔ لیکن خدا نے کیوں فرما دیا؟ اسکی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی اگر خدا نے کسی چیز کا حکم دیدیا تو اسلئے حکم نہیں دیا کہ وہ چیز اچھی تھی بلکہ جب خدا نے حکم دیدیا تو اچھی ہو گئی۔ اگر خدا نے کسی چیز سے روکا ہے تو اسلئے نہیں روکا کہ اسکی کوئی خرابی تھی بلکہ جب خدا نے روک دیا تب خرابی پیدا ہو گئی۔ یعنی قانون کسی بنیاد سے نہیں پیدا ہوا ہے بنیاد قانون سے پیدا ہوئی ہے۔

اس نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری منزل پہلے بنی اور پہلی منزل بعد میں تیار ہوئی ہے۔ یا اور واضح لفظوں میں کہا جائے کہ عمارت پہلے بنی ہے اور سنگ بنیاد بعد میں رکھا گیا ہے۔ اسلئے کہ پروردگار کے قوانین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خدا اپنی حکومت ظاہر کرنے کیلئے کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ یہ نہ کرو۔ اب جب کہ یہ دیا

کہ یہ کرو تو بندہ کو کہنا ہی پڑے گا کہ اسمیں کوئی اچھائی ہوگی۔ اچھائی تھی نہیں۔ خدا نے کہہ دیا تو اچھائی ہو گئی۔ اور جب خدا نے روک دیا تو کوئی برائی ہو گئی۔ ورنہ خدائی احکام کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا مسلک ہے۔ میں اسمیں بحث نہیں کرنا چاہتا میں تو لکھتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود پروردگار نے اپنے مذہب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر خدا نے یہ کہا ہوتا کہ ”میں غمبرؐ وہ ہے جو اپنے احکام سے چیزوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اپنی پابندی سے چیزوں کو نجیث بناتا ہے تو یہ بات یقیناً صحیح ہوتی جو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ لیکن خدا نے کیا حکم عمل لہم الطیبات“ میں غمبرؐ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ نجیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ چیز پاکیزہ ہے اسلئے میں غمبرؐ نے حلال قرار دیا ہے۔ نجیث ہے اسلئے حرام قرار دیا ہے۔

احکام شریعت بے بنیاد نہیں ہیں بنیادیں پہلے سے موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم بے خبر تھے جب نبیؐ نے حکم دیدیا تو تمہیں اطلاع ہو گئی یہ پاکیزہ ہے وہ نجیث ہے۔

احکام میں غمبرؐ کسی چیز کی اچھائی یا برائی سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ احکام سے اچھائی یا برائی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ جب حضورؐ کسی بات کا حکم دیدیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر کوئی خوبی تھی جو ہمیں نہیں معلوم تھی۔ جب حضورؐ منع کر دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسمیں کوئی خرابی، کوئی خباثت تھی جو ہمیں نہیں معلوم تھی۔ اور نبیؐ کے حکم کے ذریعہ معلوم ہو گئی۔ یہ ایک پہلا بنیادی مسئلہ ہے۔

دوسری بات جسکی تمہید میں وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں جو ہم آپ برابر استعمال کرتے ہیں اور دعاؤں میں

بھی وارد ہوئی ہیں "اللهم ارزقنا طهراً طيباً" پروردگار ہمیں وہ روزی دے جو حلال اور طیب ہو۔ حلال اور پاکیزہ، ہم سمجھے کہ حلال اور پاکیزہ کے ایک ہی معنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حلال کے معنی الگ ہیں پاکیزہ کے معنی الگ ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا اسی سے اسکی بھی وضاحت ہو گئی اور یہ مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ حلال ہونا الگ ایک مسئلہ ہے اور پاکیزہ ہونا الگ ایک مسئلہ ہے۔

سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا "کل شیئ لک ظاہر حتی تعلم انه قدر" جب تک کسی چیز کی نجاست کے بارے میں نہ معلوم ہو یہ چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ توبہ کرو عزیزو۔ مسائل شریعت بہت دقیق ہیں اور یہی ہماری زندگی کے مسائل ہیں۔ حضورؐ نے کیا فرمایا۔ جب تک تمہیں کسی چیز کے نجس ہونے کا علم نہ ہو جائے یہ چیز تمہارے لیے پاک ہے تمہاری لاعلمی نے اس کو پاک نہیں بنایا ہے۔ تمہاری لاعلمی کا فقط یہ اثر ہے کہ تمہارے لیے پاک ہے۔ ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے ہم نے ایک مقام پر کسی بچے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہمارے بعد آئے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ پیشاب ہے یا پانی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچے کا پیشاب ہے۔ آپ کی ذمہ داری الگ ہے۔ ہماری ذمہ داری الگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پرہیز کریں اسلئے کہ یہ پیشاب ہے۔ آپ پر پرہیز واجب نہیں ہے۔ اسلئے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ پیشاب ہے۔ اگر پیشاب ہے تو نجس ہے اور اگر پانی ہے تو پاک ہے۔ قانون شریعت کیا ہے؟ جب تک آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کیلئے پاک ہے۔ تو لاعلمی میں یہی چیز آپ کے لیے پاک ہے اور علم کیوجہ سے یہی چیز ہمارے لیے نجس ہے۔ تو اگر قانون نے آپ کے لیے پاک بنا دیا تو آپ پرہیز نہ کریں گے۔ مگر پرہیز نہ کرنے کی بنا پر یہ پیشاب پانی نہیں بن جائے گا۔ آپ کی لاعلمی کی بنا پر آپ کیلئے یہ پاک تو بن جائے گا لیکن آپ

کی لاعلمی کی بنا پر پیشاب پانی بن جائے یہ انقلاب نہیں پیدا ہونے والا ہے۔
 پیشاب پیشاب رہے گا۔ آپ کیلئے اسلئے پاک ہے کہ آپ ناداقہ ہیں اور یہ بھی
 یاد رکھئے گا کہ یہ قانون طہارت اور نجاست کا ہے۔ یہ قانون طلال و حرام کا نہیں ہے
 کہ کسی آدمی نے کہا ہم بازار میں گئے گوشت خریدنے کیلئے ہمکو نہیں معلوم کہ
 یہ آسنر پلایا کا ہے یا ابو ظبی کا ہے۔ اب حضورؐ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ جو چیز تم کو نہ
 معلوم ہو۔ نہیں۔ حضورؐ نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں نہ معلوم ہو وہ پاک ہے یہ
 نہیں کہا جو نہ معلوم ہو وہ طلال ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاک ہے کہ نجس
 ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ طلال ہے کہ حرام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ذبیحہ کا مسئلہ
 یہ ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کیلئے حرام رہے گا۔ یہ
 معلوم ہونا چاہئے کہ مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کیلئے جائز
 نہیں ہوگا۔ ہاں جب نجس پاک کا مسئلہ ہوگا تو جب تک آپ ناداقہ رہیں گے
 آپ کیلئے پاک رہے گا۔ جب داقہ ہو جائیں گے نجس ہو جائے گا۔

یہیں سے اس مسئلہ کی حقیقت کو آپ پہچانیں کہ طلال اور طیب، جائز اور
 پاکیزہ ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ ایک آدمی نے ہمارے سامنے ایک گلاس میں ایک
 مشروب ایک پینے والی چیز لاکے پیش کی۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شربت
 روح افزا۔ ہم بھی گرمی سے پریشان تھے ہم نے فوراً پیا اور پنی یا کیوں؟ اسلئے کہ
 ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ ایک مرد مسلمان ایک مرد مومن نے پیش کیا ہے یہ
 کہہ کر کہ شربت روح افزا ہے اور اسلام نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اس
 کے بعد جب ہم نے پنی یا تو انہوں نے قہر لگایا۔ آپ تو بہت مستی پر میزگار بنے
 تھے۔ آپ کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں کبھی شراب کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔
 بالآخر پنی گئے یا نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ شراب ہے؟ کہنے لگے بیشک۔ خیر یہ ان کے

بھی وارد ہوئی ہیں "اللهم ارزقنا طهراً طيباً" پروردگار ہمیں وہ روزی دے جو طلال اور طیب ہو۔ طلال اور پاکیزہ، ہم سمجھے کہ طلال اور پاکیزہ کے ایک ہی معنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طلال کے معنی الگ ہیں پاکیزہ کے معنی الگ ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا اسی سے اسکی بھی وضاحت ہو گئی اور یہ مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ طلال ہونا الگ ایک مسئلہ ہے اور پاکیزہ ہونا الگ ایک مسئلہ ہے۔

سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا "کل شیئ لک ظاہر حتی تعلم انہ قدر" جب تک کسی چیز کی نجاست کے بارے میں نہ معلوم ہو یہ چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ توبہ کرو عزیزو۔ مسائل شریعت بہت دقیق ہیں اور یہی ہماری زندگی کے مسائل ہیں۔ حضورؐ نے کیا فرمایا۔ جب تک تمہیں کسی چیز کے نجس ہونے کا علم نہ ہو جائے یہ چیز تمہارے لیے پاک ہے تمہاری لاعلمی نے اس کو پاک نہیں بنایا ہے۔ تمہاری لاعلمی کا فقط یہ اثر ہے کہ تمہارے لیے پاک ہے۔ ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے ہم نے ایک مقام پر کسی بچے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہمارے بعد آئے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ پیشاب ہے یا پانی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچے کا پیشاب ہے۔ آپ کی ذمہ داری الگ ہے۔ ہماری ذمہ داری الگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پرہیز کریں اسلئے کہ یہ پیشاب ہے۔ آپ پرہیز واجب نہیں ہے۔ اسلئے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ پیشاب ہے۔ اگر پیشاب ہے تو نجس ہے اور اگر پانی ہے تو پاک ہے۔ قانون شریعت کیا ہے؟ جب تک آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کیلئے پاک ہے۔ تو لاعلمی میں یہی چیز آپ کے لیے پاک ہے اور علم کیوجہ سے یہی چیز ہمارے لیے نجس ہے۔ تو اگر قانون نے آپ کے لیے پاک بنا دیا تو آپ پرہیز نہ کریں گے۔ مگر پرہیز نہ کرنے کی بناء پر یہ پیشاب پانی نہیں بن جائے گا۔ آپ کی لاعلمی کی بناء پر آپ کیلئے یہ پاک تو بن جائے گا لیکن آپ

کی لاطمی کی بنا پر پیشاب پانی بن جائے یہ انقلاب نہیں پیدا ہونے والا ہے۔
 پیشاب پیشاب رہے گا۔ آپ کیلئے اسلئے پاک ہے کہ آپ ناواقف ہیں اور یہ بھی
 یاد رکھئے گا کہ یہ قانون طہارت اور نجاست کا ہے۔ یہ قانون طلال و حرام کا نہیں ہے
 کہ کسی آدمی نے کہا ہم بازار میں گئے گوشت خریدنے کیلئے ہمکو نہیں معلوم کہ
 یہ آسٹریلیا کا ہے یا ابوظہبی کا ہے۔ اب حضورؐ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ جو چیز تم کو نہ
 معلوم ہو۔ نہیں۔ حضورؐ نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں نہ معلوم ہو وہ پاک ہے۔ یہ
 نہیں کہا جو نہ معلوم ہو وہ طلال ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاک ہے کہ نجس
 ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ طلال ہے کہ حرام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ذبیحہ کا مسئلہ
 یہ ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کیلئے حرام رہے گا۔ یہ
 معلوم ہونا چاہئے کہ مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کیلئے جائز
 نہیں ہوگا۔ ہاں جب نجس پاک کا مسئلہ ہوگا تو جب تک آپ ناواقف رہیں گے
 آپ کیلئے پاک رہے گا۔ جب واقف ہو جائیں گے نجس ہو جائے گا۔

یہیں سے اس مسئلہ کی حقیقت کو آپ پہچانیں کہ طلال اور طیب، جائز اور
 پاکیزہ ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ ایک آدمی نے ہمارے سامنے ایک گلاس میں ایک
 مشروب ایک پینے والی چیز لاکے پیش کی۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شربت
 روح افزا۔ ہم بھی گرمی سے پریشان تھے ہم نے فوراً پیا اور پنی یا کیوں؟ اسلئے کہ
 ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ ایک مرد مسلمان ایک مرد مومن نے پیش کیا ہے یہ
 کہہ کر کہ شربت روح افزا ہے اور اسلام نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اس
 کے بعد جب ہم نے پنی یا تو انہوں نے قہر لگایا۔ آپ تو بہت مستی پر میزگار بنے
 تھے۔ آپ کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں کبھی شراب کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔
 بالآخر پنی گئے یا نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ شراب ہے؟ کہنے لگے بیشک۔ خیر یہ ان کے

ایمان و اسلام کی بات تھی کہ انھوں نے مذاق کی بنیاد پر مسلمان کو شراب پلا دی۔ حالانکہ یہ وہ جرم ہے جسکا جواب روز قیامت انھیں دینا ہوگا ہمیں نہیں۔ تو چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ روح افزا ہے یا شراب ہے اسلئے لاطمی کی بنا پر اسلام نے ہمارے لیے اسکو جائز تو کر دیا ہے لیکن جائز ہو جانے کی بنا پر شراب روح افزا بن جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شراب شراب رہے گی۔ ناواقفیت کی بنا پر جائز ہو جائے گی۔ زہر زہر رہے گا ناواقفیت کی بنا پر جائز ہو جائے گا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جائز ہو جانا الگ ہے نشر ہونا الگ ہے۔ یہ شراب ہے۔ یہ ناپاک ہے۔ یہ خبیث چیز ہے اگرچہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اب اسلام نے ہم سے کہا کہ دعا کرو "خدا یا وہ روزی دے جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو"۔ ہو سکتا ہے کہ ناواقفیت کی بنا پر حلال تو ہو جائے لیکن اگر واقعاً ناپاک ہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں اسکا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں اسکی خباثت ضرور ظاہر ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ناواقفیت میں ساری زندگی حرام کھاتا رہے تو روز قیامت چاہے جہنم میں نہ جائے مگر اسکی زندگی میں اس حرام کے اثرات بہر حال ظاہر ہوں گے۔ اگر ان اثرات کو آپ پہچانتا چاہتے ہیں تو ایک جملہ گزارش کروں گا۔ فرزند رسولؐ نے روز عاشور فوج دشمن کے سامنے صبح سے دوپہر تک مسلسل نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لہایا کہ میرا فریضہ ہے اتمام حجت، میری ذمہ داری ہے حجت تمام کرنا۔ اسلئے صبح سے برابر کھجارا ہوں ورنہ جانتا ہوں کہ میری بات کا تم پر اثر نہ ہوگا۔ فرزند رسولؐ اثر کیوں نہ ہوگا۔ لہایا "قد ملئت بطلونکم من الحرام" اسلئے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جس پیٹ میں مال حرام آگیا وہ کوئی نہ کوئی اثر کرے گا۔ کم سے کم اتنا اثر ہوگا کہ نصیحتیں سنی جائیں گی اثر نہ ہوگا۔

عہدِ زمانِ محترم اب بات آگئی ہے تو اس جملہ کو بھی ذہن میں محفوظ رکھنے کا کہ مالِ حرام اگر شکم میں آگیا تو اسکا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بزرگ، اگر ہمارا کوئی استاد، اگر ہمارا کوئی عالم، اگر ہمارا کوئی مرشد، اگر ہمارا کوئی سمجھانے والا ہادی و رہنما ہمیں کوئی نصیحت کرے اور ہم پر اسکی نصیحت کا اثر نہ ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی غذا کا جائزہ لینا چاہئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ غذا حرام ہو اسلئے کہ غذائے حرام شکم میں آئی نہیں کہ موعظہ کا اثر گیا نہیں۔ جیسا کہ فرزندِ رسولؐ کا بیان ہے۔ اگرچہ امام حسینؑ نے فوج و دشمن سے خطاب کر کے فرمایا تھا مگر یہ ایک قانونِ عام ہے کہ جس شکم میں مالِ حرام آجائے گا اس پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ یہ بہترین ذریعہ ہے فرزندِ رسولؐ کے کلام کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینے کیلئے اور اپنی زندگی کو پہچانتے کیلئے۔ اپنی غذاؤں کے اثرات کو محسوس کرنے کیلئے۔ اگر موعظہ کا اثر نہ ہو تو پہچانو کہ غذا میں کوئی عیب ہے۔

توبہ کی آپ نے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ چنز کا طلال ہونا الگ ہے۔ اسکا پاکینہ ہونا الگ ہے۔ معصومینؑ نے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا وہ روزی دے جو حلال بھی ہو قانون کے اعتبار سے اور پاکینہ بھی ہو تاکہ نہ محشر میں پکڑے جائیں اور نہ دنیا میں غلط اثرات پیدا ہونے پائیں۔

بس یہ دو جملے مختصر مجھے تمہید میں گزارش کرنا تھے۔ اب آئے ذرا قانونِ اسلام کا جائزہ لیں و مغمبرؑ اسلام کے ارشادات کی روشنی میں۔ و مغمبر کا کام کیا ہے؟ پاکینہ چنزوں کو طلال قرار دینا اور خبیث، ناپاک، بری، گندی چنزوں کو حرام قرار دینا شریعت و مغمبر اتنی جامع شریعت ہے کہ حضورؐ نے کوئی طیب ایسا نہیں چھوڑا

جسکے حلال ہونے کا اعلان نہ کیا ہو اور کوئی غبیث، ناپاک، گندی شئی ایسی نہیں چھوڑی جسکے حرام ہونے کا اعلان نہ کیا ہو۔ ہم بلاوجہ نہیں کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ کی شریعت بہت جامع، ہر گیر ہے۔ یہ خالی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہوتا تو ایک دو دن میں نہیں شاید ایک آدھ مہینہ میں میں آپ کے سامنے سارے تفصیلات گزارش کرتا کہ سرکارِ دو عالمؐ نے جس چیز کو بھی حلال قرار دیا ہے اس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خباثت اور گندگی ضرور پائی جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو دنیا کی ہر شئی میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے کہ جسکو بھی آپ دیکھیں گے اس میں کوئی قسم طیب دکھائی دے گی۔ کوئی قسم غبیث دکھائی دے گی۔ ابھی میں تفصیلات گزارش کروں گا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں دو طرح کی مخلوقات دکھائی دے گی۔ یہ پاکیزہ و غبیث یہ طیب و گندہ ہر جگہ ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ نے ایک آدم کو دو بیٹے دیئے ایک ہابیل اور ایک قابیل تو وہاں بھی دو پیدا ہو گئے ایک پاکیزہ نفس اور ایک غبیث النفس۔ تو ہماری تاریخ بشریت میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ دو طرح کے انسان روز اول سے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی طیب، کوئی غبیث۔ کوئی پاکیزہ کوئی ناپاک اس کے بعد ساری مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ قانون پیغمبرؐ میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا نام رکھا گیا ہے حلال و حرام اسلئے کہ اگر چیزیں دو حصوں پر تقسیم نہ ہوتیں تو قانون دو طرح کے نہ ہوتے۔ اگر چیزیں طیب اور غبیث دو نون طرح کی نہ ہوتیں تو قانون اسلام میں یا حلال ہی حلال ہوتا یا حرام ہی حرام ہوتا مگر چیزیں دو طرح کی ہیں لہذا پیغمبرؐ بھی بعض کو حلال قرار دیتا ہے جو پاکیزہ ہیں۔ اور بعض کو حرام قرار دیتا ہے جو غبیث، گندی اور ناپاک ہیں۔

آئیے سلسلہ سے حساب کریں۔

۱۔ ہلا صرمد جمادات کا ہے۔ یہی زمین۔ یہی خاک، یہی پتھر، ان میں بھی بعض وہ ہیں جو حلال ہیں اور بعض وہ ہیں جو حرام ہیں۔ غیث کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ دیکھیں تو گندہ دکھائی دے۔ نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی میں خباثت پائی جاتی ہو دیکھنے میں وہ ہم سے آپ سے اچھا دکھائی دے۔ آپ برا نہ مانئے گا یہ آپ سے متعلق بھی نہیں ہے آپ برا کیا مانیں گے۔ یہ ہمارے ملک کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ اگر آپ کو چائے پینا ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ یہ ہوٹل مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے تو ہوٹل کے سامنے دو منٹ جا کے کھڑے ہو جائیے۔ اگر وہاں آپ کو صفائی دکھائی دے۔ برتن صاف، پیالیاں صاف، تشریاں صاف، تو سمجھئے کہ اُدھر والے کا ہے۔ اور اگر یہاں مکھیاں، وہاں کثافت، یہاں گندگی۔ تو سمجھ جائیے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کا ہے۔ غور کیا آپ نے یہ ایک عام جائزہ ہے۔ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں قانون کلی کے طور پر مان لی جائیں لیکن ایک عام طریقہ کار یہ ہے۔ مگر اس کے بعد بھی وہ جسکو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برتن صاف، پیالیاں صاف، کپڑے صاف، ہر طرح کی صفائی اسلام اسی کو غیث کہتا ہے۔ میں وہ بعد میں گزارش کروں گا کہ کیوں کہتا ہے۔ مگر اسلام اسی کو غیث کہتا ہے۔ وہ جہاں مکھیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اسی کو حلال قرار دیتا ہے اسلئے کہ اس کے اسلام کے اندر جو پاکیزگی پائی جاتی ہے وہ پاکیزگی اس کے کفر میں نہیں پائی جاتی ہے۔ مسلمان کا ہاتھ کثیف ہو جانے کے بعد بھی، گندہ ہو جانے کے بعد بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ کفر کا ہاتھ صابن سے دھونے کے بعد بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔

ہم جسکو کثافت، گندگی یا صفائی کہتے ہیں یہ الگ ایک بات ہے اور واقعاً جسکا

نام پاکیزگی اور خباثت ہے یہ الگ ایک دنیا ہے۔ یہ قانون پیغمبرؐ سے اندازہ ہوگا۔
تو یہ ہے پہلا مرد۔ مٹی کی بعض قسموں کو حلال قرار دیا گیا ہے اور بعض
قسموں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ عام قانون اسلام کا یہی ہے کہ مٹی کا کھانا کسی
کیلئے جائز نہیں ہے مگر بعض قسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو جائز قرار دیا گیا
ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں کچھ اثرات الگ ہیں ان کے اثرات الگ ہیں۔
جب مٹی سے آگے بڑھے نباتات تک آئے۔ زمین سے اُگنے والی چیزیں تو وہاں
بھی دو قسمیں ملیں گی۔ جو زہریلی گھاس ہے اسلام نے اسے حرام کر دیا ہے۔ اور
جسمیں زہر نہیں پایا جاتا ہے اسلام نے اسے حلال قرار دیدیا ہے۔ یہ الگ ایک
قسم ہے وہ الگ ایک قسم ہے۔ نباتات سے آگے بڑھے حیوانات تک آئے۔
حیوانات بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض حیوانات ہیں جن کو حرام بنایا گیا
ہے۔ بعض حیوانات ہیں جن کو حلال قرار دیا گیا ہے اور حیوانات بھی تین طرح کے
ہیں۔ فضا میں اڑنے والے جانور الگ، خشکی میں زمین پر چلنے والے جانور الگ،
دریا اور پانی میں رہنے والے جانور الگ، تو جانور تین طرح کے ہو گئے۔ فضا والے،
زمین والے، پانی والے، تینوں قسم کے جانور دو طرح کے ہیں۔ دریا میں رہنے والی
مچھلیاں بعض حلال بعض حرام۔ انہی میں طیب بھی ہیں ان ہی میں خبیث بھی ہیں۔
ان ہی مچھلیوں میں بعض قسموں کو جائز رکھا گیا ہے اور بعض کو حرام کر دیا گیا
ہے۔ ہم اسکی وجہ جانیں یا نہ جانیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان میں بعض طیب
ہیں اور بعض خبیث ہیں۔ زمین پر چلنے والے جانور دو طرح کے ہیں۔ بعض کو حلال
کیا گیا ہے بعض کو حرام۔ گائے کو جائز کر دیا گیا ہے۔ بکری بھیڑ کو جائز کر دیا
گیا ہے۔ اونٹ کو جائز کر دیا گیا ہے۔ کتے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ سور کو حرام

کر دیا گیا ہے۔ جو جانور پرانے انسانوں سے مسخ شدہ جانور ہیں جب عذاب الہی نازل ہوا پرانی قوموں پر تو انھیں خدا نے مسخ کر دیا جانوروں کی شکل میں۔ انھیں اسلام نے حرام قرار دیدیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں کچھ طیب ہیں کچھ خبیث ہیں۔ جن کو حلال بنایا گیا وہ پاکیزہ تھے اور جن کو حرام قرار دیا گیا وہ خبیث تھے۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں اب آئیے فضا میں اڑنے والے جانوروں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔

بعض جانور وہ ہیں جن کے اڑنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ طیب ہیں۔ اب مسائل آپ جا کے کتابوں میں پڑھیں گے میں انھیں نہیں غذارش کروں گا بعض جانوروں کے اڑنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ طیب ہیں لہذا حلال ہیں۔ بعض کے اڑنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ حرام ہیں یہ خبیث ہیں ان میں وہ پاگیزی نہیں پائی جاتی ہے جو حلال میں پائی جاتی ہے۔ تو دریا کی مچھلیاں بھی دو طرح کی، زمین پر چلنے والے جانور بھی دو طرح کے، فضا میں اڑنے والے طيور بھی دو طرح کے، بعض حلال اور بعض حرام یعنی بعض طیب اور بعض خبیث یہ تو ایک عام تقسیم ہو گئی۔ اب خود جانور کے اندر جتنے اعضا پائے جاتے ہیں اگر آپ کی نگاہ میں سارے مسائل ہیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا لیکن بہر حال مسائل اگر نگاہ میں آجائیں گے تو آئندہ جب کبھی آپ سنیں گے یا سوچیں گے تو آپ کو اپنی شریعت کا لطف آئے گا۔ خود جانور کے اندر جتنے اعضاء پائے جاتے ہیں سر سے پر تک ان میں چودہ چیزیں وہ ہیں جن کو اسلام نے حرام بنا دیا ہے۔ جانور تو ایک جانور تھا اسی جانور کے جسم کے ٹکڑے ہیں مگر چودہ ٹکڑے وہ ہیں جن کو حرام بنا دیا گیا ہے یا بعض روایات میں پندرہ اور باقی جتنے اجزاء ہیں ان کو حلال بنا دیا گیا ہے۔ یہ گوشت جائز یہاں کا گوشت جائز وہاں کا گوشت ناجائز یہ مغز جائز وہ جگہ جائز یہ

جگہ ناجائز وہ جگہ حرام یہ جز ناجائز وہ عضو حرام اس کے معنی کیا ہوئے کہ جانور
ایک جانور تھا مگر اسی جانور کے اندر کچھ حصہ طیب ہے کچھ غبیث۔ عزیز و اگر آپ
کے ذہن آخر تک میرے ساتھ نہ چلے تو جہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں میری
محنت ضائع ہو جائے گی۔ متوجہ رہیں گے۔ اسی ایک جانور کے اندر ایک حصہ طیبات
کا ہے ایک حصہ خباثت کا ہے جو طیبات کا حصہ ہے اسے حلال بنا دیا جو غبیث حصے
ہیں انہیں حرام بنا دیا۔

تو یہی بات ہم نے دیکھی جمادات میں۔ یہی بات ہم نے دیکھی نباتات میں۔
درختوں میں گھاس پھوس میں۔ یہی بات دیکھی ہم نے جانوروں میں۔ یہی بات
دیکھی دریائی جانوروں میں۔ یہی بات دیکھی خشکی کے جانوروں میں۔ یہی بات
دیکھی فضا میں اڑنے والے جانوروں میں۔ یہی بات دیکھی پورے جانور میں۔ اور
یہی بات دیکھی جانور کے اندر۔

اس ساری تقسیم سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ نبی کا کام کیا ہے جو طیب
ہے اسے حلال کئے۔ جو غبیث ہے اسکو حرام کئے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
اسے آپ نوٹ کریں دنیا کے کسی بھی لیڈر کو دیکھیں جو علم حیوانات کے
جانتے والے ہیں وہ جانوروں کی خصوصیات تو جانتے ہیں درختوں کے بارے میں
کچھ نہیں جانتے۔ جو علم نباتات کے ماہرین ہیں وہ درختوں کے بارے میں خوب
جانتے ہیں جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جو پتھروں کے پہچانتے
والے ہیں وہ جواہرات کو خوب جانتے ہیں گھاس کو نہیں جانتے ہیں۔ مد یہ ہے کہ
جو قصاب صبح سے شام تک جانور کاٹتے رہتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے کہ اس
حصہ کا اثر کیا ہے۔ اس حصہ کا اثر کیا ہے۔ جو دریادوں میں کام کرنے کے اتھارٹی
ہیں وہ پھلیوں کے بارے میں خوب جانتے ہیں مگر زمین پر چلنے والے جانوروں

کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ Fisheries کا محکمہ الگ ہے یہ جانوروں کے ماہر ہیں مگر کون سے جانور جو دریائی ہیں یہ خشکی والے جانور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ حضور مدہو گئی ہمکو عالم کہا جاتا ہے ہم ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں۔ ہمکو تو عالم دین کہا جاتا ہے۔ ہم ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے نہ مچھلیوں کے خصوصیات جانتے ہیں نہ پرندوں کے خصوصیات جانتے ہیں۔ نہ زمین پر چلنے والوں کے خصوصیات جانتے ہیں۔ نہ جسموں کے اندر کے خصوصیات جانتے ہیں۔ نہ درختوں کے خصوصیات جانتے ہیں نہ پتھروں اور زمینوں کے اثرات جانتے ہیں۔ ہم غالی احکام جانتے ہیں باقی کچھ نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب پتھروں پر کتابیں آچکی ہیں۔ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب طبقات الارض پر ریسرچ ہو چکی ہے۔ لٹریچر آچکا ہے جب مچھلیوں کے بارے میں لٹریچر چھپ چکا ہے جب جانوروں کے بارے میں کتابیں آچکی ہیں۔ پرندوں کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں سب لکھا موجود ہے اور ہم پڑھے لکھے ہیں۔ اس کے بعد بھی نہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ اس کے بارے میں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے چودہ سو برس پہلے جب نہ جمادات پر کوئی کتاب لکھی گئی تھی نہ نباتات کے بارے میں ریسرچ ہوئی تھی نہ جانوروں کے بارے میں تحقیق ہوئی تھی نہ پرندوں کے بارے میں ریسرچ ہوئی تھی۔ جب کوئی لٹریچر نہ تھا اور اگر لٹریچر چھپ بھی گیا ہوتا تو برزخ دار تھا وہ آدمی۔ نہ کتاب پڑھتا تھا نہ مدرسہ میں جاتا تھا آخر یہ کیسے سمجھا کہ اتنی مخلوقات میں کیا کتنے ہیں اور خباہت کتنی ہے۔ ہم ابھی لفظ اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ حضورؐ علم غیب رکھتے تھے یا

نہیں۔ حضور غیب کی باتیں جانتے تھے یا نہیں۔ ارے غیب کی باتیں چھوڑے جتنا جانتے تھے پہلے اسکا حساب لگائیے۔ وہ جو غیب ہے وہ غیب ہے۔ یہ نہ حاضر ہے اس کے بارے میں سوچئے۔ جب حضور نے پچھلیوں کے بارے میں کہ کر یہ پچھلی طلال ہے وہ پچھلی حرام تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پچھلیوں کی قسمیں جانتے ہیں۔ اگر جانتے نہ ہوتے تو کیوں یہ کہا کہ یہ طلال ہے وہ حرام۔ اور غالی یہ طلال وہ حرام نہیں کہا۔ "اسلئے کہ ہمارا وہ مذہب نہیں ہے کہ کہد یا تو کہد یا"۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ طیب ہے لہذا کہا طلال۔ خبیث ہے لہذا کہا حرام تو پہلے جانتے تھے کہ یہ طیب ہے یہ خبیث ہے اسلئے کہا کہ یہ طلال ہے وہ حرام۔

وہ چرندوں کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ پرندوں کے بارے میں جانتے تھے وہ جسم کے اندر کے اجزاء کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ سارے خصوصیات کے بارے میں جانتے تھے۔ اٹا ہی بڑا کوئی عالم پیدا ہو جائے علم غیب ہو یا نہ ہو۔ علم غیب تو بعد میں ملے ہو گا جتنی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک آدمی ڈھونڈھ کے لاؤ جو اس ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہو۔ اب تو شعبے اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شعبوں کی تقسیم سے تحقیق زیادہ ہو گئی اور ہوئی۔ مگر جہالت بھی آشکار ہو گئی۔ کل ایک حکیم صاحب تھے جو سر سے پر تک علاج کیا کرتے تھے۔ حکیم صاحب سر میں درد ہے انھوں نے کہا یہ دوا۔ حضور سینہ میں درد ہے کہا یہ دوا۔ حضور پیروں میں درد ہے کہا یہ دوا۔ دل میں درد ہے کہا یہ دوا۔ جگر میں درد ہے کہا یہ دوا۔ آنکھوں میں درد ہے کہا یہ دوا۔ کان میں درد ہے یہ دوا۔ ایک آدمی سر سے پر تک کا علاج کرتا تھا۔ اب دنیا تحقیق کر کے آگے بڑھ گئی۔ ان کے پاس گئے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہا ہم تو کانوں کے ڈاکٹر ہیں۔ جب انشاء اللہ کبھی کانوں میں تکلیف ہو تو تشہیف لائیے گا فقیر کو بھول نہ جائیے گا۔

جب کان میں تکلیف ہوئی ان کے پاس گئے انھوں نے فوراً دوا بتادی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پلٹ گئے آئے ہم نے کہا اب دل میں درد ہو رہا ہے کہا، کہیں اور جائے تحقیقات کے بڑھنے کا حاصل کیا ہوا۔ ترقی کرنے کا حاصل کیا ہوا۔ جتنی ترقی آگے بڑھتی رہی اتنی ہی جہالت واضح ہوتی رہی۔ اتنا ہی انسان کو احساس پیدا ہوتا رہا کہ ہم کان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آنکھ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں دل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ ایک آدمی، آدمی کے بارے میں جانتے والا نہ پیدا ہوا۔ غور فرما رہے ہیں آپ آج کی تحقیقی دنیا میں ایک آدمی کوئی ڈھونڈھ کے لائیے جو وہ ساری کان کا علاج کر سکے جیسا آنکھ کا کرتا ہے۔ ویسے ہی آنکھ کا علاج کر سکے جیسے کہ دل کا کرتا ہے ویسے ہی دل کا علاج کرے جیسے جگر کا علاج کرتا ہے۔ ویسے ہی سارے جسم کا علاج کرے جیسے کسی ایک حصہ کا علاج کرتا ہے۔ اب نہیں پیدا ہو گا۔ کیوں اسلئے کہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا اتنی وسیع ہے کہ چھوٹا سا انسان اتنا بڑا عالم اکبر ہے کہ ایک آدمی کا علم اس پورے انسان کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو سمجھنے سے دنیا عاجز ہو گئی۔ اتنی بڑی تحقیقی دنیا ایک انسان کو پہچانتے سے عاجز ہو گئی تو ہمیں سوچنا پڑا کہ اس صحرا میں رہنے والا، اس بندوں ماحول میں رہنے والا، اس غیر ترقی یافتہ دنیا میں رہنے والا ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے بغیر اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی دیکھے ہوئے اتنا بڑا صاحب کمال کیسے ہو گیا کہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہو گیا ہے اور جب معالج کی منزل میں آجائے تو وہ سرکارِ یض آئے یا دل کارِ یض آئے جسم کارِ یض آئے یا روح کارِ یض آئے دنیا کا ہمارا آئے یا آخرت کا ہمارا آئے۔ جو بھی آجائے گا اس کا علاج بہر حال کر دے گا ایک نسخہ پیش کر دیا ہے تو سترل من القرآن ماحوشفاء اور حمزہ للمومنین:-

سرکارِ دو عالم کا حلال قرار دینا یہ علامت ہے کہ یہ شئی طیب اور پاکیزہ ہے اور
 حضور کا حرام کہہ دینا یہ علامت ہے کہ یہ شئی غیث ہے، ناپاک ہے اس میں کیا
 خباثت پائی جاتی ہے یہ فی الحال موضوع نہیں ہے۔

اب ایک آخری بات اس مسئلہ کی وضاحت کیلئے اس کے بعد وہ نتیجہ عرض
 کروں گا جسکے لیے اتنی دیر تمہید کی زحمت دی ہے۔ اگرچہ یہ زحمت نہیں ہے
 اسلئے کہ اس سے انشاء اللہ میرے بھوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور وہ اپنے
 قانون کو اپنی شریعت کو اپنے مذہب کو پہچانیں گے۔

اسلام نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اسکی کم سے کم تین بنیادیں
 تھیں۔ کبھی حرام کیا اسلئے کہ اسکا نقصان جسمانی ہے۔ جسم کیلئے نقصان دہ ہے۔
 اسلام نے کہا زہر حرام ہے تو اسلام کو زہر سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسلام کو زہر
 کے ذائقے سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسلام کو زہر کے رنگ سے کوئی دشمنی نہیں
 ہے۔ اسلام زہر کا اسلئے دشمن ہے کہ زہر زندگی کا دشمن ہے۔ نہیں اتنی آسانی سے
 نہیں۔ جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کے معنی کو پہچانیں۔ میں نے کیا کہا اسلام زہر کا
 اسلئے دشمن ہے کہ زہر زندگی کا دشمن ہے۔ اسلام کے مزاج کو یاد رکھئے گا کہ جو
 زندگی کا سہارا دینے والا ہوتا ہے اسلام اسے پسند کرتا ہے اور جو زندگی برباد
 کرنے والا ہوتا ہے اسلام اسکا دشمن ہوتا ہے۔ وہ کسی کے رنگ و روغن کو نہیں
 دیکھتا۔ وہ اس کے اثرات کو دیکھتا ہے۔ اثرات میں حیات شامل ہو تو اسلام کی نگاہ
 میں محبوب ہے اور اثرات میں ہلاکت شامل ہو تو اسلام کی نگاہ میں حرام، مکروہ،
 ناجائز اور قابل نفرت ہے۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ ایک وہ زہر کانٹڑا جو ایک
 انسان کو ہلاک کر دے ایک انسان کو برباد کر دے اسلام اسے برداشت نہیں
 کر سکتا ہے۔ اسلام اس زہر کے ٹکڑے کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ یہ انسان کی

زندگی کا دشمن ہے۔ تو جب ایک انسان کو ہلاک کر دینے والے زہر کو اسلام اسلئے برداشت نہیں کرتا کہ یہ ایک انسان کا ہلاک کرنے والا ہے تو اسلام انھیں کیسے برداشت کرے گا جو قوموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، جو امتوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، جو عالم انسانیت کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اگر اسلام اس ٹکڑے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایسے انسان کو بھی اسلام برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے زہر کو اسلئے حرام قرار دیا کہ اس کا نقصان جسم کیلئے ہے۔ اور کچھ چیزوں کو اسلئے حرام قرار دیا کہ ان کا نقصان جسم کیلئے نہیں ہے ان کا نقصان روح کیلئے ہے۔ عقل کیلئے ہے۔ جیسے شراب کہ شراب پی کر گر گئے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ شراب عقل کی دشمن ہے لہذا اسلام شراب کا دشمن ہے۔ ہر چیز کی بنیاد اپنی جگہ پر ہے۔ زندگی کا دشمن تھا زہر۔ اسلام زہر کا دشمن ہو گیا۔ عقل کی دشمن ہے شراب۔ اسلام شراب کا دشمن ہے۔ اسلام نے قتل کو کیوں حرام کیا۔ اسلئے کہ قتل زندگی کا دشمن ہے۔ کہا اگر قتل کو زندگی پسند نہیں ہے تو ہمیں قتل پسند نہیں ہے۔ وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ اسلام نے بدکاری کو کیوں حرام قرار دیا اسلئے کہ بدکاری عزت کی دشمن ہے۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا آپ اہل نظر ہیں خود پہچانیں ہمارے یہاں عاویہ ہے اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی بدکاری کرے تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی عزت لوٹ لی۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بدکاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی عزت کا دشمن ہے۔ اسلام نے اسے حرام بنا دیا۔ کیوں اسلئے کہ تم سے لوگوں کی عزت برداشت نہیں ہے تو ہم سے تم برداشت نہیں ہو۔ اسلام کا کوئی قانون بلاوجہ نہیں ہے۔ تو جس سے زندگی برداشت نہیں ہے وہ اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ جسکو عزت برداشت نہیں ہے وہ اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ جسکو عقل برداشت نہیں ہے وہ اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ اسلام نے

قانون بنادیا کہ جو زندگی کا دشمن ہوگا جو عقل کا دشمن ہوگا جو عزتوں کا دشمن ہوگا اسے ہم برداشت نہ کریں گے۔

اسلام نے کفر کو کیوں حرام قرار دیا۔ اسلئے کہ کفر مذہب کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔ شرک خدائی کا دشمن ہے تو اگر یہ خدائی کا دشمن ہے تو ہم اس کے دشمن ہیں۔ ہم اسے خباثت قرار دیں گے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے تو اسلام کا ایک قانون ہے جسکی ایک بنیاد ہے مادی اور ایک بنیاد ہے معنوی و روحانی، کچھ چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو شاید اسکا مادی یا روحانی اثر نہ دکھائی دے لیکن اس کے سیاسی اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے ہجری میں سورہ برائت کے ذریعہ یہ اعلان کر دیا کہ مشرکین مسجد الحرام کے علاقہ میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اگرچہ علماء نے اس سے یہ بھی دلیل قائم کی ہے کہ مشرکین نجس ہیں کہ ان کا ہاتھ لگ گیا تو بدن نجس ہو جائے گا۔ اور کوئی چیز چھو گئی تو وہ چیز نجس ہو جائے گی لیکن یہ الگ مسئلہ ہے ان کا داخلہ مسجد الحرام میں اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اسکی ایک بنیاد سیاسی بھی ہے۔ اسلام یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی جگہ بھی ہو کہ جہاں مسلمان آپس میں بیٹھ کر اپنے پرائیویٹ مسائل طے کر سکیں۔ دیکھئے آج ہماری مجبوری کیا ہے۔ ہمارے جتنے اجتماعات ہوتے ہیں ہم کسی اجتماع میں کسی کافر کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ہم کسی اجتماع میں کسی مشرک کو روک نہیں سکتے ہیں ہم کسی اجتماع میں کسی یہودی، عیسائی کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہیں بیٹھ کر اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جو ان کو سنانا چاہتے ہیں۔ اپنا جو راز نہیں بتانا چاہتے ہیں اپنے جو مسائل نہیں بتانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پرائیویٹ جگہ چاہئے ہر انسان کی زندگی میں کھلے مسائل بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ مسائل بھی ہوتے ہیں تو دو

طرح کی جگہیں چاہئیں کھلے مسائل کیلئے الگ میدان چاہئے۔ پرائیویٹ مسائل کیلئے الگ میدان چاہئے۔ اسلام نے ایک عام قانون بنا دیا کہ کافر کا داغہ مسجد الحرام میں حرام ہے۔ ہماری اصل مسجد تو وہ تھی جو ابراہیم اور اسمعیلؑ نے بنائی تھی۔ اس کے بعد جہاں جہاں ہمارے نام پر گھر بنے رہے ہم نے سب کا نام مسجد رکھ دیا۔ یہ مسجد جو آپ کے سامنے ہے یہ نہ جناب ابراہیمؑ نے بنائی ہے نہ جناب اسمعیلؑ نے۔ اللہ کا گھر تو وہ تھا جو ذبح و ظلیل بنا رہے تھے۔ مگر اسکا نام کیا ہے اسکا نام خانہ خدا ہے یا نہیں۔ اسکا نام رکھا گیا اللہ کا گھر۔ اللہ نے کہا تم نے ہمارے نام پر بنایا۔ چلو یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ تو اسی اللہ کا گھر تھا خانہ کعبہ۔ اب جتنے گھر نام خدا پر بنے رہے سب کو خدا نے اپنا گھر بنایا۔ اور اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ جن کا داغہ کل وہاں حرام تھا ان کا داغہ یہاں بھی حرام ہو گیا اسلئے کہ مسلمانوں کے سارے مسائل و عہد کے تو نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی جگہ ایسی چاہئے کہ جہاں مسلمان اطمینان سے بیٹھ کے اپنے سیاسی مسائل طے کر سکیں۔ یہی وہ خانہ خدا ہوتا ہے جہاں کافر کا داغہ ممنوع ہوتا ہے تو اس حرام کے پیچھے ایک سیاسی مصلحت کام کر رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی اپنی جگہ ہے جہاں غیر آنے نہ پائے اگر آپ کے اوپر یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے تو میں ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں شاید بات واضح ہو جائے جب تک اسلام کے اس قانون پر عمل ہوتا رہا مسلمان زحمتوں سے بچ رہے۔ جب تک کافروں کا داغہ مسجد میں بند رہا مسلمان ہر زحمت سے بچ رہے اسلئے کہ جو مسجد میں آ نہیں سکتا وہ قبضہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مسلمانوں کی دنیا میں مرد توں کا دخل شروع ہوا قانون پیچھے ہٹا مروت آگے آئی قانون پیچھے ہٹا

تعلقات آگے آئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے قریب سے یہودی نہ گزر سکتے تھے اب اس کے قریب سے مسلمان نہیں گزر سکتا۔ یہ قانون خدا کو چھوڑنے کا انجام تھا اور یہ تجربہ کل ہم نے کیا کہ اگر مسلمانوں نے ان کے داغہ کو جائز نہ کیا ہوتا تو آج باری مسجد کی شہادت کا یہ منظر دیکھنے میں نہ آتا۔ جب مسلمانوں نے قانون اسلام کو ٹھکرا دیا تو کوئی نہ کوئی بلا بہر حال سامنے آئی اور بلائیں دلیل بنیں کہ اسلام کا کوئی قانون بے مصلحت نہیں تھا۔

بس عزیزان محترم! ایک جملہ آپ اور سن لیں اس کے بعد میں اتنی دیر کی تقریر کا نتیجہ اور خلاصہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی دیر میں نے آپ کو بلا سبب زحمت نہیں دی ہے اور میں آپ کے ذہن کو کہاں لے جانا چاہتا تھا تا کہ وہ لوگ جو قانون اسلام جانتے والے ہیں۔ پڑھنے والے ہیں۔ وہ قانون اسلام ہی سے مذہب کے حقائق کو پہچانیں۔ الگ سے ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی باتیں میں نے گزارش کیں۔ ان میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر لیں۔ اسلام جس کی قربت کو برداشت کرتا تھا اسے حرام نہیں کیا اور جس سے مسلمان کو الگ رکھنا چاہتا تھا اسکو حرام کر دیا۔ اسلام نے ہم سے کہا فلاں چیز حرام ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تم الگ رہو یہ الگ رہے۔ چوری مسلمانوں تمہارے لیے حرام ہے۔ ہم تم کو چوری سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ زنا تمہارے لیے حرام ہے ہم تم کو بدکاری سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ غصب کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ ہم تم کو اس سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ فلاں گوشت تمہارے لیے حرام ہے ہم اس سے تم کو الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ فلاں مچھلی تمہارے لیے حرام ہے ہم تم کو اس سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ حرام کرنے کے معنی کیا ہیں۔ جسکی قربت گوارا نہیں ہے۔ نہیں۔ پھر ایک لفظ کہوں گا

تاکہ آپ اسکو محسوس کر لیں تو بعد میں نیچہ آپ کے سامنے گزارش کروں۔ جسکو اسلام مسلمان سے الگ رکھنا چاہتا ہے اسے حرام کر دیا جسکی قربت گوارا ہے اسے حلال کر دیا۔ بکری کا گوشت حلال ہے۔ ہاتھ میں رہے تو حلال ہے۔ منہ میں رہے تو حلال ہے۔ شکم میں رہے تو حلال ہے اسلام نہیں روکتا ہے۔ اتنا قریب ہو جائے کہ آپ کے شکم کو اسکا ظرف بنا دیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم اسکی قربت کو گوارا کرتے ہیں ہم نے نکاح کیوں رکھا ہے اسلئے کہ ہم تم کو عورت سے الگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تم کو بدکاری سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر عورت سے مرد کو الگ رکھنا چاہتے تو نکاح کو بھی حرام کر دیا ہوتا۔ تو جسکی قربت گوارا ہے اسے حلال بنا دیا اور جسکو الگ رکھنا چاہا اسکو حرام بنا دیا۔ اس نکتہ کو یاد رکھئے گا جسکی قربت اسلام کو گوارا ہے وہ ہے حلال اور جسکی قربت اسلام کو گوارا نہیں ہے وہ ہے حرام۔ اور حلال و حرام کی بنیاد کیا ہے جو پاکیزہ ہے وہ حلال جو فبیٹ ہے وہ حرام۔ اب نیچہ نکلا کہ اسلام پاکیزہ چیزوں کی قربت چاہتا ہے اور فبیٹوں کی قربت نہیں چاہتا ہے ان کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔

بس مزہ زور اتنی دیر کی تقریر ذہن میں رکھیں گے اب میرا ایک سوال ہے وہ پیغمبرؐ جو اتنا باخبر ہے کہ جن پھلیوں کو نہیں دیکھا دریا میں ان کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ طیب کون ہے فبیٹ کون ہے۔

وہ پیغمبرؐ جس نے فضا میں جا کے پرندوں کو نہیں دیکھا مگر ان کو بھی پہچانتا ہے کہ اسکی طیب کون ہے اور فبیٹ کون ہے۔

وہ پیغمبرؐ جو جانوروں کے درمیان نہیں رہا مگر ان کو پہچانتا ہے کہ ان میں پاکیزہ کون ہے اور ناپاک کون ہے۔

وہ پیغمبرؐ جس نے جانور کو کبھی ذبح کر کے ٹکڑے نہیں کئے مگر پہچانتا ہے

کہ جسم کے اندر طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے۔

مسلمانو! ایک بات مجھے بتاؤ جو اتنا باخبر و پیغمبر ہے کہ جن پھلیوں کو نہیں دیکھا ان کے پاک اور ناپاک کو پہچانتا ہے۔ جن پرندوں کو نہیں دیکھا ان کے طیب و خبیث کو پہچانتا ہے تو کیا جن کو چوبیس گھنٹہ دیکھتا رہا انھیں نہیں پہچانتا کہ پاکیزہ کون ہے اور ناپاک کون ہے۔

اب میری لفظوں پر آپ توجہ دیں۔ اتنی بلند نگاہ رکھنے والا جو فضا کے جانوروں کے طیب و خبیث کو پہچانتا ہے۔ اتنی گہری نگاہ رکھنے والا جو دریاؤں کے طیب و خبیث کو پہچانتا ہے۔ اتنی وسیع نگاہ رکھنے والا جو دنیا بھر کے طیب و خبیث کو پہچانتا ہے کیسے ممکن ہے کہ جو اسکی نگاہ کے سامنے آجائیں وہ نہ پہچان سکے ان میں طیب کون ہے اور خبیث کون ہے۔ اور جب پہچانتا ہے تو پھر طیب اور خبیث کے پہچانتے کا طریقہ کیا ہے۔ حلال، حرام۔ یہی کام تو پیغمبر کرتا تھا کہ کچھ کو حلال قرار دیا جو طیب ہیں کچھ کو حرام بنا دیا جو خبیث ہیں اور حلال و حرام کے معنی یہ ہیں کہ ان کی قربت گوارا ہے ان کی قربت گوارا نہیں ہے۔ فرق پہچان لیا کہ جو نبی کی نگاہ میں طیب ہے اس کو نبی قریب کرنا چاہتا ہے ان کی قربت حضور کو گوارا ہے اور جو نبی کی نگاہ میں خبیث ہے انھیں دور رکھنا چاہتا ہے۔ اسلئے ہم نے دونوں منظر دیکھے۔ فارس کے رہنے والے کو طیب دیکھ کے اہلبیت میں شامل کر لیا۔ محفل میں بیٹھنے والے کو اٹھا دیا۔

اگر کوئی انسان شریعت پیغمبر کو پہچانتا ہے۔ اگر کوئی انسان قانون پیغمبر کو پہچانتا ہے۔ اگر کوئی انسان شریعت پیغمبر کی بنیادوں کو پہچانتا ہے تو اسے علم پیغمبر پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ سرکار کے قانون کا مزاج یہ ہے کہ اس قانون کو طیب برداشت ہیں خبیث برداشت نہیں

ہیں۔ اس قانون کو پاکینہ برداشت ہیں ناپاک برداشت نہیں ہیں۔ یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اچھا خاصا پانی تھا۔ لوٹے میں ایک قلو خون پڑ گیا ناپاک ہو گیا کہا اب یہ برداشت نہیں ہے۔ ابھی تک یہ پاک تھا برداشت تھا۔ اب نجس ہو گیا۔ ارے حضور شروع سے نجس نہیں تھا خالی ایک قلو خون پڑ گیا۔ اب نجس ہو گیا۔ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ہمکو اس سے کیا مطلب کہ اس لوٹے میں سال بھر سے رکھا تھا کہ دو سال سے رکھا تھا کہ چار سال سے رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے بائیس تیس سال سے رکھا رہا ہو مگر جب تک نجاست نہیں پڑی تھی قابل برداشت تھا۔ جب نجاست پڑ گئی اب پرانا حساب کرنے سے کیا فائدہ۔ اسلئے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ طیب ہے تو برداشت ہے۔ خبیث ہے تو برداشت نہیں ہے۔ کل کا خبیث ہو تو برداشت نہیں ہے آج کا خبیث ہو تو برداشت نہیں ہے۔ نیا خبیث ہو تو برداشت نہیں ہے۔ پرانا خبیث ہو تو برداشت نہیں ہے۔

اور ہمیں سے آخری جملہ۔ آپ تصور کے دوسرے رخ کو پہچان لیں۔ جو خبیث ہے اسلام چاہتا ہے ہمارے ماتے والے اس سے الگ رہیں۔ جو طیب ہے اس سے قریب رہیں جو پاکینہ ہے اس سے قریب تر رہیں تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو پاکینہ ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان سے ہم قریب رہ سکتے ہیں جو نجس ہیں خبیث ہیں، ناپاک ہیں ان سے ہمکو الگ رکھا گیا ہے۔ اب سوچئے آپ۔ یہ چیزیں جو فطرتاً پاکینہ ہیں جن کو خدا نے پاکینہ کہہ دیا ہے یہ سب ہم سے قریب ہیں۔ جو نجس ناپاک ہیں وہ ہم سے الگ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرتاً پاکینہ بنائی گئی ہیں جو فطرتاً طیب و ظاہر بنائی گئی ہیں لہذا یہ ہم سے قریب تر ہیں اب جو جتنا پاک ہو گا اسلام اسکی اتنی قربت چاہے گا تا کہ تمہارے مزاج میں طہارت پیدا ہو جائے ہم نے خبیث و نجس و ناپاک کو تم سے اسی لیے الگ رکھا ہے کہ کہیں تمہارے مزاج میں نجاست نہ پیدا

ہو جائے۔ تو جو جتنا پاک ہوا ہے اپنے کو اس سے اتنا ہی قریب رکھو تا کہ اسکی طہارت تم میں طہارت پیدا کرے، اسکی پاکیزگی تم میں پاکیزگی پیدا کرے اور اگر کوئی اتنا طیب و طاہر ہو کہ خدا کے کہ ہم اتنا پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں جو حق طہارت ہے تو اسلام مسلمان کو اتنے پاکیزہ افراد سے اتنا ہی قریب کرنا چاہے گا۔ بس میں ایک آخری لفظ کہہ رہا ہوں پہچانے گا جتنا وہ پاکیزہ ہیں اسلام اتنی ہی قربت چاہتا ہے ظاہری قربت کی آخری حد یہ تھی کہ محفل میں آکے بیٹھ گئے لیکن ابھی قربت کی ایک منزل اور بھی ہے محفل میں بیٹھنا الگ ہے دل میں بیٹھنا الگ ہے۔ غور کریں آپ جو ظاہری پاک تھے ان کی قربت نے محفل تک پہنچایا اور جو باطنی پاک تھے ان کی قربت نے دل تک پہنچایا۔ محفل میں بیٹھنے کا نام ہے ہم نشینی۔ دل میں بیٹھنے کا نام ہے مودت۔

رسالت کی زحماتوں کی اجرت محفل آل محمد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اسکی قیمت، اسکی اجرت، اسکا معاوضہ مودت ہے محبت ہے۔ انھیں اپنے دل میں جگہ دو اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس قانون الہی پر عمل کیا اور ہم نے بہر حال اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پاکیزہ نفس ہونے کا ثبوت دیا اور ہم نے اپنے دل میں انھیں جگہ دی جن سے زیادہ طیب و طاہر کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کسی غیث کو اس دل کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیا اور جو طیب و طاہر تھے انھیں باہر رہنے نہیں دیا۔ طیب ایک ہو گا وہ بھی اسی دل میں رہے گا۔ پانچ ہوں گے وہ بھی اسی دل میں رہیں گے۔ بارہ ہوں گے وہ بھی یہیں رہیں گے۔ چودہ ہوں گے وہ بھی یہیں رہیں گے۔ ان سے وابستہ ہو کر بہتر ہوں گے تو وہ بھی یہیں رہیں گے۔

بس عزیزان محترم! گفتگو تمام ہو رہی ہے لہذا جو پاکیزہ تھے انھیں ہم نے اپنے دل میں جگہ دی آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ زیارت امام حسینؑ مستحبات میں

ہے۔ روز جمعہ زیارت امام حسینؑ مستحبات میں ہے۔ جب امام حسینؑ کی زیارت پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ امام حسینؑ کے چاہنے والے، ان کے ساتھ راہ خدا میں قربان ہونے والے انصار، اصحاب، جان نثاروں کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو آپؑ کیا کہتے ہیں "طبتم و طابت الارض التي فيهما دفنتم" کربلا والو تم طیب ہو۔ کربلا والو تم پاکیزہ ہو اور جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاکیزہ ہو گئی۔ اب آپؑ نے محسوس کیا کہ پاکیزہ افراد کے جسم جس زمین میں دفن ہو جائیں وہ زمین بھی پاکیزہ ہے تو پاکیزہ افراد کی محبت جس دل میں سما جائے وہ دل کیوں نہ پاکیزہ ہو گا۔ یہ صاحبانِ ایمان کا مقدر ہے یہ صاحبانِ ایمان کی خوش قسمتی ہے کہ مالک کائنات نے ایسے پاکیزہ افراد کی محبت انھیں عنایت کی ہے۔ جس نے آکے ان کے دلوں کو طیب و طاہر بنا دیا ہے۔ ان کے دلوں کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے آپؑ دیکھتے ہیں کہ سال بھر ممکن ہے ہمارے اعمال میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہوں لیکن جہاں پاکیزہ افراد کے دل میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں کربلا والوں کی یاد، ان کے خیال کے دل میں آنے کا وقت آیا زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، یہ کام نہ کرو محرم آگیا ہے۔ یہ غلطی نہ کرو محرم آگیا ہے۔ یہ برائی نہ کرو محرم آگیا ہے۔ پاکیزہ لوگوں کی یاد کیا آئی کہ دلوں کو پاکیزہ بنا دیا۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عاشور محرم تمام ہونے کے بعد بھی یہ یاد دل میں رہ جائے تاکہ پاکیزگی برقرار رہے۔ کیا کہنا ان کا جو حسینؑ کے ساتھ رہنے والے۔ حسینؑ کے ساتھ قربان ہو جانے والے۔ حسینؑ کے خاندان سے باہر والے۔ جب وہ ایسے طیب و طاہر ہیں تو جو حسینؑ کے گھرانے والے ہیں۔ جو حسینؑ کے خاندان والے ہیں۔ جو حسینؑ کی مگود کے پالے ہیں۔ جو حسینؑ کے دل کے ٹکڑے ہیں وہ کیسے طیب و طاہر افراد ہوں گے آج میں اسی تذکرہ کو چند لہو میں آپ کے سامنے گزارش کر کے بیان کو تمام

کرنا چاہتا ہوں۔

میں نے انصار حسین کا ایک اجمالی خاکہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ایک بات جو کبھی اس سے پہلے کہنے کا موقع نہ ملا اور اکثر لوگوں نے تقاضا کیا کر کیا وہ ہے کہ خانوادہ بنی ہاشم کے شہداء میں عون و محمد کا ذکر آتا ہے۔ قاسم و علی اکبر کا ذکر آتا ہے۔ علی اصغر و حضرت عباس کا ذکر آتا ہے۔ اور بھی تو بنی ہاشم میں قربانی دینے والے تھے ان کا تذکرہ کیوں نہیں آتا۔ اسلئے آج کی تاریخ میں نے یہ چاہا کہ بنی ہاشم کے ان شہداء کا تذکرہ کیا جائے جن کا ذکر عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تعداد زیادہ ہے۔ میں سارے تذکرے تو گزارش نہیں کروں گا فقط ایک لفظ اس سلسلہ میں عرض کرتا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہو گئے۔ تو آپ کے رونے اور مٹاب ہونے کیلئے یہ ایک لفظ کافی ہے۔ وہ ہاشمی شہداء جنہیں بنی ہاشم کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں اس گھرانے کے قربان ہونے والے افراد کو بنی ہاشم صرف شجرہ کی بنیاد پر کہا جاتا ہے ورنہ اس حقیقت سے دنیا میں کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے کہ کربلا میں دین خدا کیلئے جتنے افراد کام آئے سب اولاد ابوطالب تھے۔ بنی ہاشم تو اس کے اوپر کا شجرہ ہے اگر بنی ہاشم کربلا میں قربان ہوئے ہوتے جو جناب ہاشم کا نسل میں تھے تو کوئی عباس کے گھرانے کا دکھائی دیتا۔ کوئی ابولہب کے گھرانے کا ہرستا۔ کوئی مارث کے گھرانے کا ہوتا۔ کوئی اور کسی کے گھرانے کا ہوتا۔ کوئی نظر نہیں آتا جتنے ہیں سب ابوطالب کے گھرانے کے ہیں۔ اگر اولاد جعفر طیار ہے تو وہ ابوطالب کی اولاد ہے۔ اگر اولاد عقیل ہے تو وہ ابوطالب کی اولاد ہے۔ اگر اولاد علی ہے تو وہ ابوطالب کی اولاد ہے۔ اگر اولاد حسن ہے تو ابوطالب کی اولاد ہے۔ اگر اولاد حسین ہے تو ابوطالب کی اولاد ہے۔ محاذ تحفظ دین پر کوئی نہیں ہے سوائے اولاد ابوطالب کے۔ کل بھی

دین کو بچایا تو ایو طائب نے بچایا اور آج بھی اگر کر بلا میں کسی نے دین کو بچایا
تو اولاد ایو طائب نے بچایا۔

بس اس کے بعد وہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کاش میری بات آپ کے
دلوں تک پہنچ جائے اور اب نہیں تو جب گھر جا کے سوچیں گے تو سوچئے گا کہ
ان مظلوموں کی مظلومیت کے بارے میں۔ جتنے اولاد ایو طائب میں کر بلا میں آئے۔
ان میں اکثر افراد وہ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے انہیں اپنی
گود میں پالا ہے۔ یا جو ان کے ساتھ کسی گود میں ملی ہیں۔ سب سے پہلے کر بلا میں
جو بنی ہاشم کی قربانی پیش ہوئی وہ اولاد عقیل کی ہے۔ سب سے پہلے انصار کے بعد،
اصحاب کے بعد جو قربانی سامنے آئی وہ اولاد عقیل کی قربانی ہے مسلم اور مسلم کے
گھر والے۔ سوچئے جب مسلم کے لال قربانی کیلئے جا رہے تھے تو کیا گھر میں وہ ماں
نہیں تھی جو کل فرزند رسولؐ کے ساتھ آرہی تھی۔ اگر میرے بچوں کو نہیں معلوم
ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ جناب مسلم کی زوجہ جناب عباسؓ کی بہن تھیں اسی لیے
جب راستہ میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اور کسی نے آ کے مسلم کی شہادت کی خبر سنائی
اور خیمہ کے اندر یہ خبر پہنچی تو ظاہر ہے کہ جسکو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا گھر
اُڑ گیا جسکو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا سہاگ اُڑ گیا۔ جسکو یہ معلوم ہو جائے کہ
میری زندگی کا سہارا ختم ہو گیا اسکا کیا عالم ہونا چاہئے۔ مگر جیسے ہی بہن کی آنکھوں
میں آنسو دیکھے۔ عباسؓ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بہن ابھی یہ بھائی زندہ موجود
ہے۔ بہادروں کی بہنیں مصیبتوں پر صبر کیا کرتی ہیں۔ مصیبتوں میں پریشان
نہیں ہوا کرتی ہیں۔ مگر کل وارث کے مرنے کی خبر سنی آج کر بلا میں بیٹوں کی
قربانی سامنے آئی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ صبر تھا اس کے بعد جب اولاد جعفرؓ طیار جانے
لگی تو جہاں عون و محمدؓ جا رہے ہیں وہاں وہ خاتون بھی تو خیمہ کے اندر موجود ہے

جس نے ان بھوکوں کو پالا ہے۔ وہ پالنے والی بھی اسی خیمہ میں ہے جو اپنے بھوکوں کا داغ اٹھانے والی ہے۔ یہاں بھی وہ ماں موجود ہے اگر قاسم میدان میں جا رہے ہیں تو خیمہ میں ام فروہ بھی تو موجود ہیں۔ یہ نہ دیکھو حسین کے دل پر کیا گز رہی ہے یہ سوچو جب بیٹا قربان ہو رہا ہے تو ماں کا کیا عالم ہے۔

سنتے چلو عزیزو۔ جب علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں تو بعض روایات کی بنا پر وہ ماں بھی تو وہیں موجود ہے جسکی مجبوری کا یہ عالم ہے کہ بیٹا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے مگر دعا کیلئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ ہیں اولاد ابوطائب کی قربانیاں اور ان پر سیدانیوں کی یہ مجبوریاں۔ فقط ایک خاتون تھی جسکی اولاد کربلا میں قربان ہوئی مگر ماں کربلا میں نہیں تھی سوچئے گھر جا کے۔ اگر قاسم قربان ہوئے تو ام فروہ نے یہ منظر دیکھا۔ اگر اکبر گئے تو یحییٰ نے یہ منظر دیکھا۔ عوٹن و محمد گئے تو ثانی زہرا نے یہ منظر دیکھا۔ اولاد مسلم گئی تو ماں نے یہ منظر دیکھا۔ ایک ماں ایسی تھی جس کے چار بیٹے قربان ہو گئے اور ماں نے یہ منظر نہ دیکھا جب مدینہ میں یہ خبر پھیلی کہ قافلہ واپس آیا ہے بشیر نے کہا کہ خبر قبر پیغمبرؐ کے پاس سناؤں گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک ضعیف خاتون دھیرے دھیرے مسجد پیغمبرؐ میں آئیں کہ ذرا میں بھی تو سنوں۔ بشیر کیا خبر لیکر آیا ہے۔ جیسے ہی بشیر نے کہا مدینہ والا کیا نیچے ہو۔ حسین مارے گئے بس اس خاتون کو جلال آ گیا۔ کہا بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا قافلہ تو پلٹ کے آیا مگر حسین مارے گئے۔ میں یہ خبر سنانے کیلئے آیا ہوں ایک مرتبہ خاتون جو یہ سوچ رہی تھی کہ بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ واقعاً حسین مارے گئے۔ کہا ہاں صحیح سن رہا ہوں حسین مارے گئے۔ میرے پاس مستند خبر ہے بس یہ سننا تھا کہ خاتون کو جلال آ گیا۔ اگر حسین مارے گئے تو جو غلامی کا دم بھرتا تھا۔ وہ کہاں تھا۔ جو اپنے کو غلام کہتا تھا وہ کہاں تھا۔ جو اپنے کو فد یہ کہتا تھا وہ کہاں تھا۔ ہائے یہ کیا

مجلس ۶

صاحبانِ اسمان وہ ہیں جو اس رسولِ نبیؐ انہی کا اتباع کرتے ہیں جسکا تذکرہ
توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ برائیوں سے
روکتا ہے۔ طہیات کو حلال قرار دیتا ہے غیثِ چنزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔
انسانیت کے سر سے اس بوجھ کو اٹھالیتا ہے جس بوجھ کے نیچے انسانیت دبی
ہوئی ہے اور ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جن میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے۔ جو
لوگ ایسے پیغمبر پر اسمان لائے۔ اسکا احترام کیا۔ اسکی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا
جو پیغمبرؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی لوگ زندگانی دنیا میں کامیاب ہیں۔

آیہ ذکر۔ سمر کے ذیل میں جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا
رسالتِ الہیہ کے عنوان سے آج اس کے چھٹے مرحلہ پر پیغمبرؐ اسلام کی اس صفت
کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں جسکا تذکرہ قرآن مجید نے ان لفظوں
میں کیا ہے کہ پیغمبرؐ عالمِ انسانیت کو اس بوجھ سے نجات دلاتا ہے جس بوجھ کے
نیچے عالمِ انسانیت دبا ہوا ہے اور پیغمبرؐ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جن زنجیروں
میں عالمِ انسانیت جکڑا ہوا ہے۔

درحقیقت یہ پیغمبرؐ اسلام کے خدمات، پیغمبرؐ کی تبلیغ اور پیغمبرؐ کے کارہائے
نمایاں کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ پیغمبرؐ نے عالمِ انسانیت کی اصلاح کا کام

کس دور میں اور کن حالات میں شروع کیا ہے۔

آج میرے موضوع کا بیشتر حصہ تاریخ سے تعلق رکھتا ہے لیکن تاریخ کے بارے میں آپ نے یہ فقہ بارہا سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے کو دوہراتی رہتی ہے۔ واقعات، پیغمبر اسلام کے آنے کے پہلے کے ہیں لیکن اگر آپ حالات دنیا کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو صورت حال پیغمبرؐ کے آنے سے پہلے تھی وہ صورت حال پیغمبرؐ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں باقی ہے۔

عالم انسانیت سرکارِ دو عالم کے آنے سے پہلے دو طرح کی پریشانیوں میں مبتلا تھا۔

انسانیت کے سر پر ایک بوجھ تھا جس کے نیچے انسانیت دبائی ہوئی تھی اور انسانیت کے سامنے کچھ زنجیریں تھیں جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی۔ پیغمبرؐ کی دو ذمہ داریاں تھیں۔ اس بوجھ کو اٹھا لیں تاکہ آدمی سر اٹھانے کے قابل ہو جائے اور ان زنجیروں کو توڑ دیں تاکہ انسان میں احساسِ حریت اور احساسِ آزادی پیدا ہو سکے۔

وہ بوجھ کیا تھا جس کے نیچے انسان دبا ہوا تھا۔ وہ زنجیریں کون سی تھیں جن میں انسان جکڑا ہوا تھا۔ یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن میں مختصر لفظوں میں جو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہی باتیں ہیں جو ہماری آج کی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ان تذکروں کی روشنی میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سرکارِ دو عالم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور سرکارِ دو عالم کے کارناموں کو آج دوہرانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ان تذکروں کا لزوم کیا ہے کہ پیغمبرؐ کے آنے سے پہلے کی تاریخ آج دوہرائی جائے؟

اسلئے کہ اگر تاریخ اپنے کو دوہرا رہی ہے تو تذکرہ کا دوہرانا بھی ضروری

ہے۔ اگر تاریخ اپنے واقعات کو پھر دوبارہ سامنے لاری ہے تو ان تذکروں کو بھی سامنے آنا چاہئے۔ ان تذکروں میں اس جہاد کا ذکر پایا جاتا ہے جس جہاد کی بنیاد پر عالم انسانیت کو وہ آزادی نصیب ہوئی تھی جو دور جاہلیت میں حاصل نہیں تھی۔

عزیزان محترم! آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں بوجھ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بوجھ مادی ہوتا ہے جو کسی کے کاندھے پر یا کسی کے سر پر لا دیا جاتا ہے۔ آپ کوئی لوہا کسی کے سر پر رکھیں یہ بوجھ ہے۔ لکڑی لا کے سر پر رکھیں یہ ایک بوجھ ہے۔ کوئی چیز اور اٹھا کے کسی کاندھے پر رکھیں یہ ایک بوجھ ہے۔ لیکن یہ بوجھ مادی ہے۔ ظاہر ہے جو غریب آدمی ہے کمزور آدمی ہے، وہ اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ جب اس کے کاندھے پر بوجھ رکھ دیا جائے گا تو خود ہی غریب نہ اُٹھ سکے گا بوجھ کیا اٹھائے گا۔ لیکن اس کے حجاب میں ایک بار گراں ہوتا ہے انسان کیلئے جو مادی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بوجھ ہوتا ہے جو مادی نہیں ہوتا ہے وہ خیالات کا بوجھ ہوتا ہے اور خیالات کا بوجھ مادی بوجھ سے کہیں زیادہ سنگین ہوتا ہے اسلئے کہ اگر بوجھ لوہے لکڑی کا ہو تو کم سے کم آدمی کے خیال میں اتنا دم رہتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے لیکن اگر بوجھ خیالات ہی کا ہے تو اسکا ہٹانے والا کون ہوگا۔ یعنی اگر خیالات خود ہی آدمی کے سر پر بوجھ بن گئے ہیں تو ان خیالات کو کون ہٹائے گا۔ جتنا آدمی کوشش کرے گا خیال اور مستحکم ہوتا جائے گا۔

واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بے چارہ طالب علم Student جب مدرسہ جاتا تھا سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور روزانہ مار کھاتا تھا۔ ایک دن کسی مرشد کے پاس گیا اور کہا کہ حضور مار کھاتے کھاتے تھک گیا۔ اب

کوئی ترکیب بتائیے کہ اسکول جاؤں اور مار نہ کھاؤں۔ کہا ہاں ترکیب بہت آسان ہے۔ جب کبھی گھر سے باہر نکلو تو کسی کوئے کا خیال تمہارے ذہن میں نہ آنے پائے کبھی اسکول میں مار نہیں کھاؤ گے۔ اسے نسخہ معلوم ہو گیا۔ نسخہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اگر کوئے کا خیال نہیں آئے گا تو مار نہیں کھائیں گے لیکن اس کے پہلے جب بھی اسکول کے واسطے نکلتا تھا کہیں دور دور اس کے ذہن میں کوئے کا خیال نہیں ہوتا تھا لیکن اب آج کے نسخہ کے بعد جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا اسکول کا منظر نظر کے سامنے آیا جانا ہے مار کھانا ہے۔ مار کھانے کا خیال آیا تو بچنے کا خیال آیا۔ بچنے کا خیال آیا تو مرشد کا خیال آیا مرشد کا خیال آیا تو ان کے بتائے ہوئے نسخہ کا خیال آیا۔ نسخہ یاد آیا تو کوئی یاد آیا۔ یعنی یہ غریب جس چیز سے اپنے کو بچانا چاہتا تھا اسی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تمہی خیال کی پریشانی۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ جب گھر سے نکلتا تو جیب میں پیسہ لیکر نہ جانا تو بہت آسان تھا اگر جیب میں پیسہ ہوتا تو نکال کے پھینک دیتا۔ چاہے کوئی فقیر اٹھالے جائے مار تو نہ کھائے گا۔ اگر یہ کہہ دیا ہوتا گھر سے جانا تو فلاں طرح کا لباس پہن کے نہ جانا تو کپڑے بدل کے جاتا۔ چاہے لوگ مذاق اڑاتے مار تو نہ کھاتا۔ اس لئے کہ جب مسئلہ مادی ہوتا ہے تو اسکا علاج کر دیا جاتا ہے لیکن جب مسئلہ ہی فکری ہو جائے جب مسئلہ ہی خیالی ہو جائے تو اس بوجھ کو کون اتارے گا۔ اس خیال کو کون ہٹائے گا۔ اسلام یہی سکھاتا چاہتا ہے کہ ^{میں}ممبر اسلام آئے تھے تو معاشرہ ایسے خیالی بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا جو بظاہر تو کوئی بوجھ نہیں تھا مگر خیال نے اتنا بڑا بوجھ بنا رکھا تھا کہ کسی میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔

عزیزو! اگر میری بات واضح نہیں ہوئی ہے تو میں ایک حمد اور گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

یہ خیالی بوجھ ایسا قیامت خیز ہوتا ہے کہ اس کے آگے سر اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میدان میں جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے تلوار کی زد پہ آ کے اگر کسی میں خوف پیدا ہو جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہ سپاہی کا خوف ہے، یہ تلوار کا خوف ہے، یہ زخموں کا خوف ہے، یہ میدان کا خوف ہے۔ لیکن محفل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں کے درمیان بیٹھا ہے اپنی محفل میں ہے حضورؐ کے زیر سایہ اور اس کے بعد فقط سن لیا ہے کہ کوئی کہتا ہے "ہل من مبارز" ہے کوئی جو مقابلہ پر آئے اور سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ یہ لوہے کا بوجھ نہیں ہے جو سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ یہ لکڑی کا بوجھ نہیں ہے یہ دھم کا بوجھ ہے کہ اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ خیال کا بوجھ ہے۔ سوچنے خیال کا بوجھ کتنا سنگین ہوتا ہے کہ نبی اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ حضورؐ شوق دلار ہے ہیں۔ کون جائے گا، اسکی اوقات کیا ہے۔ اسکی حقیقت کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے مگر اس کے بعد بھی خیالی بوجھ ذہن پر ہے اور وہ بوجھ سر اٹھانے نہیں دیتا ہے۔ جسکو تاریخ نے پرندہ کہا ہے حالانکہ پرندہ تو بہت ہلکا ہوتا ہے۔ پرندہ اگر کسی کے سر پر آ کے بیٹھ جائے تو انسان سر اٹھانے کے لائق رہ جاتا ہے۔ یہ پرندہ کیا ہے یہ تو ایسا لوہے کا بوجھ معلوم ہو رہا ہے کہ جس کے بعد کسی آدمی میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ خیالی بوجھ کتنا سنگین ہوتا ہے۔ اب میرا ایک لفظ کہنے کو جی چاہتا ہے خدا نہ کرے کہ کسی کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اللہ نے کہا یہ میرا پیغمبرؐ وہ ہے کہ جس بوجھ کے نیچے انسانیت دبی ہوئی تھی اس بوجھ کو ہٹا دیا ہے انسانیت کو سر اٹھانے کے قابل بنا دیا ہے۔ جس پیغمبرؐ کا کل یہ کارنامہ تھا کہ کفار کا خیالی بوجھ اتار دیا۔ مشرکین کا خیالی بوجھ ہٹا دیا۔ منخرنوں گمراہوں کا بوجھ ہٹا دیا انھیں سر اٹھانے کے قابل بنا دیا۔ خدا جانے یہ کیسے مسلمان ہیں کہ وہ پیغمبرؐ بھی ان

کے سروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے کہ پیغمبرؐ سمجھاتے جا رہے ہیں مگر کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سروں پر ہر مذہب بیٹھے ہوئے ہیں۔

منہ زور یہ خیالی بوجھ ہے کہ جو انسان کے سر کو اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس منظر کو پہچان لیا ہے جبکہ نبیؐ کی تبلیغ کو اٹھارہ سال گزر چکے ہیں۔ میں یہ منظر نہیں عرض کرنا چاہتا یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بہر حال چونکہ آپ حضرات ان موضوعات سے زیادہ مانوس ہیں اور بات جلدی محسوس کر لیتے ہیں اس لیے پہچانیں یہ تیرہ سال تک میں اور پانچ سال مدینہ میں اٹھارہ سال کی تبلیغ کے بعد ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جنھوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جو باہر والے نہیں قریب والے تھے ان کا خیالی بوجھ اتنا سنگین تھا کہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ تو اٹھارہ سال پہلے نبیؐ جن کے سروں سے بوجھ اتار رہا تھا اٹھارہ سال پہلے جنھیں پیغمبرؐ آزادی دلارہا تھا۔ ان کا کیا حال رہا ہوگا۔

یہ پیغمبرؐ کا کتنا بڑا کارنامہ تھا۔ اب دو ہی باتیں ہیں یا یہ کہا جائے نبیؐ کا کارنامہ اتنا عظیم تھا کہ اتنے دبے ہوئے انسان کو سر اٹھانے کے قابل بنا دیا یا یہ کہیں کہ ان میں صلاحیت تھی تو سر اٹھ گیا ورنہ جن میں سر اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی نبیؐ لاکھ سمجھاتے رہے مگر سر نہ اٹھ سکا۔ کتنا فرق ہے اس مجمع میں جو سب مل کے سر نہ اٹھ سکے اور اس اکیلے میں جو تنہا خود کھڑا ہو جائے۔

منہ زور ازنجیروں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی آدمی رسیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے یا لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو یہ مادی زنجیریں ہوتی ہیں۔ آپؐ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اگر آپؐ اپنے بچہ پر ناراض ہو گئے اور آپؐ نے بچہ کا ہاتھ باندھ دیا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن ذہن کھلا ہوا ہے اسی لیے بچہ تر کیبیں

سوچ رہا ہے کہ اسے کیسے کھول لیا جائے۔ اس سے کیسے نجات حاصل کر لی جائے۔ جس کے معنی یہ ہونے کہ جب ذہن آزاد ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں تو ایک ذہن ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کھولنے والا۔ کبھی انسان رنسی کو توڑ دیتا ہے کبھی رنسی کو دانت سے کاٹ دیتا ہے کبھی کوئی اور ترکیب کرتا ہے کوئی کھینچ کے ہاتھ نکالنا چاہتا ہے کیوں اسلئے کہ جب تک ذہن آزاد ہے جب تک ذہن جکڑا ہوا نہیں ہے یہ مادی رتیاں یہ مادی لوہے کی زنجیریں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسلئے کہ کھولنے والا ذہن آزاد ہے لیکن اگر ذہن زنجیروں میں جکڑ جائے تو یہ زنجیریں ہیں جو نہ ہاتھ سے کھولی جاسکتی ہیں نہ پیروں سے کھولی جاسکتی ہیں نہ کسی آدے سے کھولی جاسکتی ہیں۔ اس کے کھولنے کیلئے تو کوئی ذہنی آدہ ہی چاہئے تو جیسے بوجھ دو طرح کے تھے ویسے ہی زنجیریں بھی دو طرح کی ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو مادی زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو خیالی زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں۔ اگر میرے بچوں کو نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے تو میں ان کے معلومات میں اضافہ کیلئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پرانی طب میں ایک مرض تھا جس کا نام تھا "ہلٹوینا" یہ ایک وہی بیماری ہے خدا نہ کرے کسی آدمی کو ہو جائے۔ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں مجھے بچاؤ۔ خیریت تو ہے۔ دیکھئے لوگ مجھ پر حمد کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس کون سی نگاہ ہے کہ آپ اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں جو حمد آور ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ خیال کی بیماری ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک آدمی اسی بیماری کا بیمار تھا۔ وہ چلا گیا حمام میں نہانے کیلئے۔ ظاہر ہے کہ حمام میں جتنے نہانے والے ہوتے ہیں سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے لباس احرام ویسے ہی لباس حمام۔ اب حمام جانے کے بعد جب کپڑے اتار کے اس نے لگی پہنی تو دیکھا جتنے آئے

ہیں سب ایک ہی جیسی لگی پہنے ہوئے ہیں۔ اب خیال پیدا ہوا کہ اگر میں وہیں آنے کے بعد گم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب تو لباس بھی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے پہلے اگر گم ہو جاتا تو مجھے معلوم تھا کہ میں کرتا شلوار پہنے ہوئے ہوں یہ پینٹ پہنے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنے کو ڈھونڈ لینے میں کوئی زحمت نہیں تھی لیکن اب اگر گم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو اس نے اپنے گلے میں ایک دھاگر ڈال لیا کہ اب جو میں پلٹ کے آؤں گا تو میں دیکھ لوں گا کسی کے گلے میں یہ دھاگر نہیں ہے۔ جس گلے میں دھاگر ہوگا وہ میں ہوں۔ اب مجھے اپنے کو ڈھونڈنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ یہ لطیفہ نہیں ہے اگر آپ سوچ سکیں تو سوچئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی نگاہ میں گم ہو جاتا ہے اسکو کون ڈھونڈے گا اسے کون تلاش کرے گا۔ چلا گیا اب جو وہیں آیا نہادھو کے اس گرم پانی میں تو ظاہر ہے کہ اتنا تھک گیا کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کیلئے بیٹھ گیا۔ بیٹھ گیا تو لیٹ گیا لیٹ گیا تو آنکھ بند ہو گئی۔ کسی آدمی نے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ وہ دھاگر باندھ کے جا رہے ہیں اپنے کو تلاش کرنے کیلئے۔ اسکو کچھ مذاق کا خیال پیدا ہوا اس نے وہ دھاگر گلے سے کھول لیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی تو سب سے پہلے ہاتھ گردن پر گیا اور جب دیکھا وہ دھاگر نہیں ہے تو اسی حمام میں باواز بلند شور مچانا شروع کر دیا۔ میں کہاں ہوں۔ ہائے میں کہاں چلا گیا میں کہاں گم ہو گیا بھائیو بتاؤ میں کہاں آ گیا۔ اب ہر آدمی پریشان ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہی بیماری۔ ہے کچھ نہیں لیکن سوچ رہا ہے کہ میں گم ہو گیا اب جو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں گم ہو گیا اسے اسکا پتہ کون بتائے گا۔ غور کیا آپ نے مسند دھاگر کے کھل جانے کا نہیں ہے۔ دھاگر کھل جائے یا رہے آدمی اپنے کو پہچانے گا۔ مگر جس نے اپنے بارے میں سوچ لیا کہ میری پہچان یہی دھاگر ہے جب

وہ دعا گم ہو جائے گا تو گویا وہ خود گم ہو گیا۔ اب یہ اپنے کو تلاش کر رہا ہے مگر اپنا پتہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ مادی بوجھ یا مادی زنجیر کا اٹھا لینا توڑ دینا بہت آسان ہے مگر خیالی بوجھ، وہی زنجیریں، ان کا توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں ایک درجن مثالیں آپ کی زندگی سے گزارش کرتا کہ جہاں نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی زنجیر ہے مگر ہر آدمی اپنے کو جکڑا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ہمارے سماج کا یہ طریقہ ہے اگر نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ ہم یہ سب حالات دیکھ چکے ہیں ایک گاؤں میں مثلاً شادیوں میں ناچ گانے کا رواج ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مسلمان سمجھے جائیں گے۔ مگر اس غریب کو یہی خیال ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو عزت مل جائے گی۔ ارے عزت خدا دیتا ہے یا یہ دیتے ہیں۔ عزت کیسے مل جائے گی۔

اگر یہ نہ ہوگا تو ہمارا کوئی وقار نہ رہ جائے گا۔ وقار یہ دینے والے ہیں۔ اگر ان کا دیا ہوا وقار مل جاتا تو یزید خلیفہ ہو چکا ہوتا۔ نہ ان کی دی ہوئی عزت کوئی چیز ہے نہ ان کا دیا ہوا وقار کوئی چیز ہے۔ عزت اللہ کیلئے ہے اگر اللہ آپ کو عزت دینے والا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا مگر آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہم بندے ہوئے ہیں۔ کتنے سماجی بندہ من ہیں جن میں سارے مسلمان بندے ہوئے ہیں۔ نہ یہ کوئی زنجیر ہے نہ کوئی رنسی ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ مگر خیالی طور پر ہر آدمی اپنے کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ کوئی مجبوری نہیں جب تک آپ سوچتے رہیں گے آپ مجبور ہیں جس دن توڑنے کیلئے کھڑے ہو جائیں گے زنجیروں کی کوئی اوقات نہیں رہے گی تو اگر چودہ صدیوں کی تربیت کے بعد مسلمان خیالی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو

سو میں کہ نبیؐ کے آنے سے پہلے ماحول کا کیا حال رہا ہوگا۔ یہ پیغمبرؐ کا کارنامہ نہیں یہ پیغمبرؐ کا معجزہ ہے کہ اوہام و خیالات میں جکڑے ہوئے ماحول کو ایسا آزاد کر دیا اور اتنا بلند نگاہ بنا دیا کہ اب کسی کی نگاہ میں نہ رسموں کی کوئی حقیقت رہ گئی نہ رواج کی کوئی حقیقت رہ گئی۔ جو مسلمان ہوا وہ حقیقی مسلمان ہوا جو نہ ہوا وہ نہ ہو سکا۔

بس عزیزو! اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ آئیے میں آپ کے سامنے وہ تذکرہ گذارش کروں کہ انسان خیالات میں کیسے جکڑ جاتا ہے کیسے اسیر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد آزاد نہیں ہو سکتا۔ عرب میں ایک قید تھا جس کا نام تھا بنی تیمم اس قید پر ماکم عراق، نعمان بن منذر نے ٹیکس ادا نہ کرنے کے جرم میں حملہ کیا اور جب بنی تیمم کو شکست ہو گئی اور حملہ آور لشکر کامیاب ہو گیا تو اس نے سارا مال غنیمت اپنے قبضہ میں لے لیا اور جو ان کی عورتوں تھیں ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ اسلئے کہ اب وہ فاتح ہیں اور یہ شکست خوردہ ہیں۔ اب ان کی کوئی اوقات نہیں ہے جب وہ لیکر چلے گئے تب انھیں خیال پیدا ہوا کہ مال لینگے تو لینگے کوئی مسند نہیں ہے لیکن عورت کے لے جانے کے معنی یہ ہیں کہ آبرو لے گئے۔ عزت لینگے۔ لہذا اب طے ہوا کہ جا کے اس ماکم سے یہ گذارش کریں کہ ہم نے اپنی ہار مان لی۔ ہم نے شکست تسلیم کر لی۔ آپ کم سے کم ہمارے اوپر اتنی مہربانی کریں کہ مال لینگے لے جائے۔ جو سامان لوٹ کے لے گئے لے جائے۔ ہمیں نہیں چاہئے۔ ہماری عورتوں کو واپس کر دیجئے۔ اسلئے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ ماکم بھی کچھ مہربان تھا اسنے کہا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم حیرا لے آئے ہیں اور حیرا واپس کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں۔ ہم حیرا نہیں لے آئے ہیں۔ یہ آپ

کی عورتیں خود ہمارے ساتھ آئی ہیں اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ جانا چاہیں تو ہم نہ روکیں گے۔ قیدہ والے خوش ہو گئے کہ جوان کو قیدی بنا کے لے گیا ہے اگر وہ چھوڑنے کیلئے تیار ہو گیا ہے تو ہمارے گھر کی لڑکیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں فوراً بھاگ کے آجائیں گی۔ دوڑ کے آجائیں گی۔ لہذا خوش ہو گئے اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب یہ مسند عورتوں کے سامنے رکھا گیا تم جانا چاہو تو جاسکتی ہو۔ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمام عورتیں واپس جانے کیلئے تیار ہو گئیں لیکن قیس بن عاصم کی بیٹی تیار نہ ہوئی اور اس نے کہا کہ اب ہم آگئے تو آگئے۔ اب پلٹ کے نہیں جائیں گے جسکی بنا پر اس قیدہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ عورت ایسی منحوس شئی ہے کہ اسکی وجہ سے عزت ہمیشہ خطوہ میں رہتی ہے۔ اگر جنگ میں ہار گئے تو کوئی بات نہیں۔ کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے۔ اگر یہ قیدی بن گئے تو کوئی حرج نہیں یہ تو مظلومیت ہے۔ لیکن آزادی پانے کے بعد بھی یہ نالائق آنے کیلئے تیار نہ ہوئیں تو ہماری آبرو خطوہ میں پڑ گئی۔ اسکا مطلب یہ ہے یہ وجود ہی ایسا ہے جسکی وجہ سے آبرو ہمیشہ خطوہ میں رہتی ہے لہذا اس دن سے یہ طے کر لیا کہ اب جو عورت یعنی بیٹی پیدا ہوگی اسکو زندہ دفن کر دیں گے۔ یہ ہے تاریخ بنیوں کو زندہ دفن کرنے کی۔ یہ سارے عرب کا کام نہیں تھا۔ عرب میں ایک قیدہ تھا بنی تمیم جس نے یہ کاروبار شروع کیا تھا اس حادثہ کے زیر اثر کہ عزت خطوہ میں پڑ جاتی ہے عورت کیوجہ سے۔ لہذا عورت کا وجود دنیا میں ہونے نہ پائے اور وجود جب ہوتا ہے تو وجود نہ بیوی کا ہوتا ہے نہ ماں کا ہوتا ہے۔ وجود تو بیٹی کا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والی عورت جب پیدا ہوتی ہے تو یہ کوئی بیوی ہوتی ہے نہ ماں ہوتی ہے یہ تو بیٹی ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد چاہے بیوی ہو جائے چاہے ماں ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن جس دن آتی ہے دنیا میں اس دن تو بیٹی

ہی بن کے آتی ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ ساری نخوست کی بنیاد ہی بیٹی ہے بس اسی کو ختم ہو جانا چاہئے۔ یہ پیدا ہو اور فوراً اسکو ختم کر دیا جائے۔ تاکہ آگے بے عزتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اسی بنی تمیم کے قید میں ایک آدمی تھا قیس عاصم جو سب سے بڑا فیرت دار تھا اپنے خیال میں۔ دیکھنے خیالی زنجیریں۔ دیکھنے اسکا وجود ہمارے لیے بے عزتی کا باعث ہے لہذا اب یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بیٹی پیدا ہوگی اسکو ہم قتل کر دیں گے۔ قدرت کا بھی انتظام دیکھئے کہ ایسے منحوس کو بیٹی دی ہی نہ ہوتی۔ اگر یہ ایسا نالائق ہے تو یا تو محروم اولاد ہی رکھا ہوتا کہ کبھت کا دماغ صحیح رہتا یا پھر نیٹے ہی نیٹے دیدیے ہوتے۔ کم سے کم وہ صنف تو محفوظ رہتی۔ وہ کہیں اور پیدا ہوتیں مگر خدا کا بھی انتظام دیکھئے۔ اب نعمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پہلی اولاد بیٹی قتل کر دیا۔ دوسری اولاد بیٹی قتل کر دیا۔ تیسری اولاد بیٹی قتل کر دیا۔ چوتھی اولاد بیٹی قتل کر دیا۔ پانچویں اولاد بیٹی قتل کر دیا۔ خدا کی رحمتوں کا سلسلہ ہی تمام نہیں ہوتا۔ مسلسل گیارہ بیٹیاں پیدا ہو چکیں اور سب کو اپنے ہاتھ سے قتل کر چکا۔ جو بھی اسکا طریقہ تھا اسلئے کہ یہ وجود ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اس وجود کی بنیاد پر مستقبل میں عزت خطہ میں پڑ جاتی ہے۔ جب بیوی نے یہ دیکھا کہ ایسا جلاد بے رحم ہے کہ خدا کی مہربانی یہ ہے کہ ہمیں بیٹی ہی دیتا ہے اور اسکی جلادیت یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے قتل کر دیتا ہے یا زندہ دفن کر دیتا ہے لہذا اب جو آخری مرتبہ اس عورت کے شکم میں پروردگار عالم نے کوئی امانت رکھی تو اسنے شوہر سے اظہار نہیں کیا کہ میرے شکم میں تمہاری کوئی امانت ہے اور کچھ ضرورت پڑ گئی شوہر چلا گیا کہیں سفر میں۔ یہاں تک کہ وقت ولادت بھی آ گیا یہ بچہ بھی پیدا ہوا اتفاق سے یہ بھی بیٹی۔ ایک عرصہ کے بعد جب شوہر واپس آیا تو اس عورت نے شوہر کے خوف سے یہ انتظام کیا کہ اس

بہن کو اپنے محلہ کی کسی عورت کے حوالہ کر دیا تاکہ اسکی پرورش وہاں ہو ورنہ یہ
 بسا بے رحم ہے کہ یہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسکی تربیت ہوتی رہی۔ چھی دو سال
 کی ہو گئی۔ ماں کو پہچانتی ہے۔ باپ کو تو پہچانتی نہیں۔ ایک دن اتفاقاً وہ چھی کھیلتی
 ہوئی اس گھر میں آگئی۔ دن بھر کھیلتی رہی۔ جب شام کا وقت آیا تو شوہر نے
 پوچھا کہ یہ کس کی چھی ہے کہا یہ ہمارے ہمسائے کی چھی ہے۔ کہا شام ہو گئی شام
 کے وقت سارے بچے پلٹ کے اپنے گھر جاتے ہیں یہ کیوں نہیں جا رہی ہے۔
 کہا یہ ہم سے اتنی مانوس ہو گئی ہے کہ جانا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ بس
 رات ہو گئی۔ اسے اپنے گھر بھیجو۔ اب ماں کا دل ہے۔ چھی ماں سے مانوس ہے۔ وہ
 لاکھ سمجھا رہی ہے بہن پل جلاؤ مگر کہاں پل جائے۔ ماں کو چھوڑ کر چھی کہاں پل جائے۔
 جب جانے کیلئے تیار نہ ہوئی تو اسے شب بیدار ہوا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ کہا سچ بتاؤ یہ
 کس کی اولاد ہے۔ یہ چھی تمہیں چھوڑ کر کیوں نہیں جاتی ہے۔ اگر تم نے نہ بتایا تو
 اس کے بجائے تم ہی کو قتل کر دیا جائے گا۔ گھبرا کے اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی
 بہن ہے۔ جب آپ سفر میں چلے گئے تھے تب یہ بیدار ہوئی تھی۔ آپ کے خوف سے
 ہم نے اسکو محلہ میں رکھا وہیں تربیت ہوئی ہے آپ کو نہیں پہچانتی مگر مجھے تو
 پہچانتی ہے۔ رات کا وقت آیا ہمیشہ میرے پاس رہی ہے اب چھوڑ کر جانے کی
 ہمت نہیں ہوتی۔ کہا اچھا۔ یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد گیارہ بچیوں کو زندہ
 دفن کرنے کے بعد پھر یہ خواست میرے ہی گھر میں آگئی۔ یہ بات مجھ سے
 برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ رات کس صورت سے گزری خدا جانتا ہے۔ صبح کے
 وقت چھی کا ہاتھ پکڑا گھر سے باہر باغ میں لے گیا۔ باغ میں لے جانے کے بعد
 ایک گڑھا کھودا جیسے قبر، اور چھی کو اس گڑھے میں ٹھایا۔ اس دوران چھی کو یہ معلوم
 ہو گیا کہ وہ میری ماں تھی اور یہ میرا باپ ہے۔ اس نے چھی کو ٹھایا۔ ظاہر ہے کہ جسکو

زندہ لٹا کے اس پر مٹی ڈالی جائے گی اگر وہ اسی وقت پیدا ہوا ہے تو غریب کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا حشر ہو گا لیکن جسکے اندر شعور ہے وہ اپنے کو آزاد کرنا چاہے گا۔ لہذا یہ اپنے کو آزاد کرنا چاہتی ہے مگر ظاہر ہے کہ کہاں اتنا بڑا باپ کہاں دو تین سال کی بچی۔ کیسے مقابلہ کرے گی۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سینہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی گرانا شروع کی۔ جب بچی نے دیکھا کہ اب مقابلہ کرنا مادی طور سے ممکن نہیں ہے ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس نے فریاد کرنا شروع کی۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آپ کی نعت جگر ہوں۔ آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں۔ آپ ہی کی اولاد ہوں۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں۔ میں نے کیا خطا کی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میری کیا خطا ہے مجھے آپ کیوں دفن کر رہے ہیں۔ مگر اس نے ایک نہ سنی بالآخر اس نے دفن کر دیا وہ فریاد کرتی رہی اسے مٹی کے نیچے دبا دیا اور یہ ادا اس وقت کے عالم عریضت کو اتنی پسند آئی کہ سارے معاشروہ کو یہ طریقہ پسند آ گیا۔ بدعت۔ بجا د کی ایک آدمی نے اور سب نے کہا بے شک حفظ آبرو کا۔ عزت بچانے کا بہترین طریقہ اس نے۔ بجا د کیا ہے لہذا اس دن سے سارے عرب میں یہ رسم عام ہو گئی۔ ایک قیدہ کی بات تھی قیدہ میں ایک آدمی کا مسئلہ تھا مگر ایک آدمی اور ایک قیدہ کی رسم اتنی پسند آئی کہ سارے عرب میں یہ طریقہ عام ہو گیا۔

میں نے یہ سارا قصہ آپ کو اسلئے سنایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر ذہنوں میں اختلاف ہوتا تو طریقہ عام نہ ہو سکتا۔ سب کہتے یہ تالافق ہے یہ جلا د ہے یہ بے رحم ہے اسکی بات سننے کے قابل نہیں ہے اسکی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے مگر سارے سماج کا اس طریقہ کو اپنا لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بے رحمی سب کے اندر تھی طریقہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ جلا د سب تھے انداز کسی کو نہیں

معلوم تھا ایک نے بتا دیا سب نے اسی طریقہ کو اپنایا۔ یہ تو ہو گئی صورت حال اور پیغمبرؐ آئے ہیں عالم انسانیت کو آزادی دلانے کیلئے۔ پیغمبرؐ نے کیسے اس بندش سے اس گر قاری سے سماج کو آزادی دلوائی ہے۔ اس کے بھی دو جملے سن لیجئے۔ جب حضورؐ کا اسلام پھیلنے لگا۔ جب حضورؐ کا مذہب آگے بڑھنے لگا اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے تو کسی نے اسکو بھی سمجھایا بھائی اب سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب حالات بدل رہے ہیں۔ اب اسلام ترقی کر رہا ہے۔ اب ہملوگوں کے جینے کا کوئی سہارا نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ چلو مسلمان ہو جاؤ۔ اتنی شرارت کے بعد، اتنی خباثت کے بعد پھر بھی خیال اسلام آگیا اور آیا پیغمبرؐ کی خدمت میں کلمہ پڑھنے کیلئے۔ حضورؐ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؟ نہایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو گے مسلمان ہو جاؤ گے۔ کہا آپ مجھکو اتنا معمولی مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ افراد مساکین جو آپ نے اکٹھا کر رکھے ہیں ان پر آپ میرا قیاس کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کا بڑا اونچا آدمی ہوں اگر آپ اسلام میں کوئی اونچی جگہ دے سکتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اگر آپ ان ہی کے درمیان میں مجھے رکھنا چاہتے ہیں جو فقیر مسکین آپ نے اکٹھا کر رکھے ہیں تو مجھے آپ کا اسلام نہیں چاہئے۔ حضورؐ کو تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ سب کی شرافت، طبیعت، خباثت سب جانتے ہیں مگر حضورؐ نے یوں ہی سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ نہایا اچھا اگر آپ اپنی قوم کے بڑے آدمی ہیں تو ہماری تعلیم بھی یہی ہے کہ ہر قوم کے بزرگ کا احترام کیا جائے مگر آپ کی بڑائی کیا ہے آپ اپنی قوم کے بڑے ہیں تو آپ کی بڑائی کیا ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے اور ویسی ہی جگہ آپ کو دی جائے۔ اس نے کہا میں وہ غیرت دار ہوں جس نے اپنی بارہ بیویوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھا کہ پیغمبرؐ پر اس بیان کا کوئی اثر خاص نہیں ہو رہا ہے تو یہ آخری

واقعہ بھی سنا دیا کہ آپ کبھی شاید ایک ایک دن کی بچیوں کو میں نے دفن کر دیا ہے وہ تو بہت آسان کام ہے یہ کارِ خیر تو بیسویں صدی کی عورتیں بھی کر لیں گی۔ ہاں ناجائز اولاد کا آخری انجام یہی ہوتا ہے لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے اُس بچی کو بھی دفن کیا ہے جو فریاد کر رہی تھی مگر اس کے بعد بھی میں نے اسکو زندہ دبا دیا مٹی میں۔ اب آپ نے میرے کارنامہ کو پہچانا۔ سرکار نے فرمایا ان حدہ ۔ یہ ہے قساوتِ قلب، یہ ہے سگدلی، یہ ہے بے رحمی، یہ ہے جلالتِ اسی بنیاد پر مرتبہ چاہتا ہے۔ نہیں۔ ابھی میری بات واضح نہیں ہوئی ہے بس یہ آخری فقرہ سرکار کا سنیں۔ اس کے بعد پہچانیں کہ ایسی نالائق انسانیت کو، ایسے جاہل، جلاد، بے رحم انسان کو سرکار نے کیسے آزاد کیا ہے اور ذہن میں کیسے انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ فقط ایک جملہ پیغمبرؐ نے کہا تم بہت بے رحم ہو، تم جلاد ہو، تم نامہربان ہو، تم سگدل ہو، قسّی القلب ہو، ایک بات یاد رکھو "من لائم لحم لائم لحم"۔ یہ یاد رکھنا کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ دنیا سے لیکر آخرت تک تو پروردگار کے رحم و کرم کا محتاج ہے اور ہمارے خدا نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو رحم نہ کرے گا اس پر رحم نہ کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی اپنے بارے میں رحمتِ خدا کا خیال پیدا ہوا اب ہر لمحہ رحمتِ خدا کی احتیاج کا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ مزاج میں مہربانی پیدا ہو رہی ہے۔ اسلئے کہ اب تو ایک قانون بن گیا ہے کہ اگر یہاں رحم نہ کرو گے تو وہاں رحم نہ کیا جائے گا۔ اس ایک خیال نے سماج کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بھی رائج ہو جائے تو آج ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچہ نے کوئی خطا کی ہم معاف کرنے کیلئے تیار نہیں۔ ہمارے نوکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہم بخشنے کیلئے تیار نہیں۔ ہمارے بھائی نے کوئی غلطی کی ہم

معاف کرنے کیلئے تیار نہیں۔ ہمارے دوست سے کوئی غلطی ہو گئی ہم معاف کرنے کیلئے تیار نہیں۔ حالانکہ اسلام نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا۔ جس نے تمہاری غلطی کی ہے اگر تم اسے معاف کرنا نہیں جانتے تو کوئی ایسا بھی ہے جسکی خطا تم نے کی ہے۔ جس کا گناہ تم نے کیا ہے۔ جسکی معصیت تم نے کی ہے اگر اس نے بھی یہی طے کر لیا کہ اپنے گناہ کو تم نہ بخشو گے۔ اپنے گناہوں کو میں نہ بخشوں گا تو تمہارا کیا انجام ہوگا تو جیسے جیسے مغفرت خدا کا خیال پیدا ہوتا جائے گا ویسے ہی دل میں مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا۔

ایک لفظ ہے لفظ ایک لفظ ہے مگر اس لفظ کے معنی پر جہاں تک آپ غور کرتے جائیں گے انسان کے کردار میں انقلاب پیدا ہوتا جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی بے رحمیاں ہیں جتنی مہربانیاں ہیں سب میں انقلاب آسکتا ہے لفظ انسان یہ سوچ لے کہ ہم بھی کسی کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ یہ سرکارِ دو عالم کا بتایا ہوا نسخہ ہے جسکو میں نے بار بار آزمایا ہے اور مجھے بھی ہمیشہ یہ نسخہ کامیاب دکھائی دیا ہے جب دو آدمی آپس میں کسی بات میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے آپ فیصلہ کر دیجئے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں معاف کر دیجئے آپ معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے جناب کوئی معمولی غلطی ہے۔ ہرگز نہیں معاف کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو ان کے پروردگار بھی نہیں ہیں۔ آپ تو ان کے خالق و مالک بھی نہیں ہیں۔ آپ ناراض بھی رہیں گے تو یہ زندہ رہ جائیں گے۔ آپ روٹی بند کر دیں گے کوئی اور کھلا دے گا۔ آپ نوکری سے نکال دیں گے کوئی اور رکھ لے گا۔ اگر بیوی ہے آپ طلاق دیدیں گے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا۔ ان کی زندگی کے سہارے تو مل سکتے ہیں لیکن جو تیور آپ کے ہیں اگر یہی تیور کہیں جلال پروردگار کے پیدا ہو گئے اور پروردگار نے کہا اگر

تم بندے ہو کر بندے کو معاف کرنا نہیں جانتے تو میں تو خدا ہوں۔ تمہارے بغیر تو وہ زندہ رہ سکتا ہے میرے بغیر تو تم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ میرے بغیر تمہاری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بتاؤ اس وقت کیا ہوگا۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہی برتاؤ کرے جو تم بندگان خدا کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو۔ جب بھی یہ جملہ میں نے کسی کے سامنے کہا انسان لرز گیا انسان کانپ گیا اگر واقعاً خدا نے ایسا ہی معاملہ کیا جیسا معاملہ ہم کرتے ہیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یہ سرکارِ دو عالم کا فکری انقلاب تھا۔ لفظ ایک لفظ ہی تو فہمایا تھا۔ نہ حضورؐ نے کوئی تنبیہ کی۔ نہ حضورؐ نے ڈانٹا۔ نہ حضورؐ نے مارا۔ نہ حضورؐ نے نکالا، ایک ہی جملہ فہمادیا بس یہ ایک قانون ہے۔ "جو رحم نہ کرے گا اس پر رحم نہ کیا جائے گا"۔ سرکارِ دو عالم کا ایک ایک لفظ انسان کے فکری انقلاب کیلئے کافی ہے اور بات بہت واضح ہے کہ اگر جاہلیتِ افکار کو قیدی بنا سکتی ہے تو اسلام فکروں کو آزاد بھی بنا سکتا ہے۔

مہرِ ان محترم! یہ داستان بہت طویل ہے اور میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا تھا مگر شاید سب کچھ نہ کہہ سکوں گا بہر حال جتنا موقع ہوگا ایک ہلکا سا خاکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

اُس دور میں جن خیالات میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی اور جو بوجھِ عالم انسانیت کے سر پر لدا ہوا تھا قرآنِ مجید نے اسکا تذکرہ اٹھارہ مقامات پر کیا ہے اٹھارہ قسم کی خیالی زنجیریں تھیں جن میں انسان جکڑا ہوا تھا۔ میں سب نہ گزارش کر دوں گا۔ دو تین چار شاید عرض کر سکوں۔

پہلی زنجیر جس میں سارا عالم انسانیت جکڑا ہوا تھا اسکا نام تھا شرک۔ غیر خدا کو بھی خدا سمجھ لینا یہ ایک زنجیر ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے ملک میں تو کچھ نہ پوچھئے۔ اگر اللہ والے دس بیس کروڑ پائے جاتے ہیں

تو پتھروں والے جن کی عقلوں پر بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ تو ساٹھ ستر کروڑ ہیں۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے کہ مندر میں پتھر رکھے ہوئے ہیں جنکا نام ہے بُت اور یہ سامنے کھڑے لرز رہے ہیں۔ اگر بھگوان ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا۔ پہچانے آپ۔ خیالی زنجیر کسے کہتے ہیں۔ یہ بے چارہ انسان، طاقت ور انسان جس کے پاس زور بازو ہے جس کے ہاتھوں نے ان کو تراش دیا ہے جس کے ہاتھوں نے ان کو لا کر رکھا ہے جس کے ہاتھ یہاں سے کہیں اور اٹھا کے لے جا کر رکھیں گے۔ جب چاہیں تو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ مگر خیالی زنجیر بھی کیا زنجیر ہوتی ہے کہ یہی انسان ان کے سامنے کھڑا ہو کر لرز رہا ہے۔ کچھ ملے گا تو انہی سے ملے گا۔ ارے ان کو اگر ایک قلوہ پانی ملا ہے تو تم سے ملا ہے۔ تم ہی نے جا کے ان کے سر پر پانی ڈالا ہے۔ ان کو اگر دو پھول ملے ہیں تو تم سے ملے ہیں۔ انہیں اگر بیٹھنے کی جگہ ملی ہے تو تم سے ملی ہے۔ ان کو رہنے کا مندر ملا ہے تو تم سے ملا ہے۔ مدد یہ ہے کہ ان کو خدائی ملی ہے تو تم سے ملی ہے۔ اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ تم سے ملا ہے۔ مگر ہائے رے عقیدے کی زنجیر کہ یہ بیچارہ ہی سوچ رہا ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ ان ہی سے ملے گا۔ روٹی ملے گی تو ان ہی سے۔ نوکری ملے گی تو ان ہی سے۔ جو کچھ ملے گا وہ ان ہی سے ملے گا اور اگر کہیں یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خیر یہ بے چارے سوچ تو رہے ہیں کہ یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ان غریبوں میں تو یہ سوچنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔

خدا سوچ رہے ہیں بندے ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا بندے سوچ رہے ہیں مگر یہ خدا ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے اسکی کوئی حقیقت ہے۔ نہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ ایک عام انسان جو صاحب عقل ہے اس کیلئے اس بات کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی نقصان پہنچا

سکتے ہیں؟

خلیل اللہ نے پہلے دن جب بُت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تو چونکہ آذر کے گھر میں رہتے تھے اور آذر بُت بنایا کرتا تھا اس لیے اسنے بہت سے بُت تیار کئے اور ابراہیمؑ سے کہا کہ بے جا ڈانٹیں بازار میں ہو۔ خدا کی اوقات پہچانئے۔ پہلی اوقات خدا کی یہ ہے کہ بکنے جا رہے ہیں۔ فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ جناب ابراہیمؑ نے کہا تم نے اتنے بہت سے خدا بنادئے ہیں کہ ان کا بوجھ کون اٹھائے گا میں لاد کے نہیں لے جاسکتا۔ کہا نہیں تم کو لے جانا پڑے گا بازار میں بیچنے کیلئے۔ میرے گھر میں رہتے ہو جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ جناب ابراہیمؑ نے کہا اچھا اتنی اجازت دیجئے کہ سر پر تو یہ نہ اٹھ سکیں گے۔ آپ لے جانے کیلئے کہتے ہیں میں لے جاؤں گا۔ کیسے لے جاؤں گے؟ کہا ایک رتنی میں سب کو باندھ لوں گا اور لے جاؤں گا بازار میں بیچنے کیلئے۔ جناب ابراہیمؑ نے ایک رتنی میں سارے خدا باندھ لیے اور لیکر چلے۔ جب بازار میں پہونچے تو لوگ اکٹھا ہو گئے۔ دیکھانے نے خدا، اچھے اچھے خدا، بہترین خوبصورت تراشے ہوئے خدا۔ جناب ابراہیمؑ نے کہا دیکھو آیا تو ہوں تجارت کیلئے۔ کاروبار کیلئے اور کاروباری آدمی فائدہ چاہتا ہے مگر میں بددیانت کاروباری نہیں ہوں۔ میں بے اسمانی نہیں کروں گا۔ سچی بات پہلے بتادوں جسکا جی چاہے خریدے۔ جسکا جی چاہے نہ خریدے۔ یہ مال جو میں لیکر آیا ہوں یہ خدا تو ہیں مگر نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان۔ جو خریدنا چاہے وہ خرید لے۔ میں اسمانداری سے سچی بات بتائے دیتا ہوں یہ نہ کوئی فائدہ ہو نہ بچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ اس کے بعد بھی کوئی خریدنا چاہے تو خرید لے۔ پھر بھی خریدنا چاہے ہو گئے۔

کیوں؟ اسلئے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ خدا ہیں۔ رنسیوں میں کھینچے جا رہے ہیں مگر خدا ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے مگر خدا ہیں۔ کوئی نقصان نہیں ہے مگر خدا ہیں۔ مدیہ ہے کہ بک رہے ہیں مگر خدا ہیں۔ ہمارے قبضہ میں ہیں مگر خدا ہیں۔ تو یہ ایک ایسی خیالی زنجیر ہے جس میں سارا عالم شکر جکڑا ہوا ہے عزیز و سوائے خیال کے یہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کیا یہ بندے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو بندگی کرنا بھی نہیں جانتے ہیں خدائی کیا کریں گے مگر جس کے ذہن پر قبضہ ہو گیا وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ خدا ہیں۔ کتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس بیسویں صدی میں ستر کروڑ آدمی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی خدائی کے آگے جبکہ بیس کروڑ یہ سمجھانے والے بھی ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں۔ کاش میری بات واضح ہو جائے یہ تو میں ایک جگہ کا نقشہ بتا رہا ہوں بیس کروڑ یہ سمجھانے والے موجود ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں اور ستر کروڑ کی عقل میں یہ بات نہیں آرہی ہے کہ یہ بے کس و مجبور خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں کوئی سمجھانے والا نہ ہو وہاں بد بختوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا یہ خدا نہیں ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں ایک انٹھا ہے یہ کہنے کیلئے کہ یہ خدا نہیں ہیں ایک آدمی پورے سماج کے سروں کا بوجھ کیسے اتارے اب یہاں پر ایک جملہ کہوں گا انشاء اللہ آپ کو وجد آجائے گا۔ اگر میری بات کو آپ نے محسوس کر لیا ایک آدمی اتنے سروں کا بوجھ کیسے اتارے۔ ایک آدمی اتنے ذہنوں کی زنجیریں کیسے توڑے۔ حضورؐ نے کام شروع کیا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ کہو سوائے خدا کے کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ حضورؐ کی لفظیں تھیں۔ یہ خدا نہیں ہیں۔ یہ خدا نہیں ہیں۔ حضورؐ اعلان کر رہے ہیں شاید اعلان سے بات سمجھ میں آجائے مگر جو جکڑا ہوا ہے وہ سن تو رہا ہے مگر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ ہم کیسے مانیں کہ یہ خدا نہیں ہیں۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا۔

میں اس دور کا بھی تذکرہ کرتا ہوں تاکہ دیکھیں ہم کہاں کہاں پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہندوؤں میں ایک رسم ہے ہینز کی بعض تار نہیں ہوتی ہیں کہ ان تار-نخوں میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے معنی ہیں کہ اس گھر میں پانچ آدمی مر گئے۔ یعنی ایک تو یہ گیا ہے چار پچھے پچھے اور آ رہے ہیں۔ بعض مسلمان معاشروں میں بھی ان کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر یہ خیال آ گیا ہے عقیدہ تو نہیں کہ سکتا مگر خیال بہر حال آ گیا ہے اور خیال وہ زنجیر ہے کہ جس کا توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک مرد مومن کے یہاں ایک کسی عزیز کا انتقال ہو گیا جب مردہ کو کفن دیا جانے لگا تو اس خطرے سے بچنے کے واسطے مرد مومن نے پکڑے کی چار گڑیاں بنائیں اور کفن میں رکھ دیں۔ یعنی جیسے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نہ خدا جانے نہ بندہ جانے۔ نہ پتھر جانے نہ خدا جانے۔ ویسے ہی ملک الموت کو بھی چار اور چاہئیں۔ جب وہ آئیں گے تو گڑیاں دیکر انھیں بھی ہلادیں گے۔ یہ چار ہیں ان کو لے جاؤ اور چار گڑیاں دیکر چار آدمی بچالیں گے۔

کسی آدمی نے نیا نیا یہ منظر دیکھا یا اتفاق سے وہ آیا دوڑ کے میرے پاس کہنے لگا مولانا ایک عجب منظر دیکھا۔ مرد مسلمان کے کفن میں پکڑے کی بنائی ہوئی گڑیاں رکھی جا رہی ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قانون اسلام ہے جیسے لکڑیاں رکھی جاتی ہیں یا کافور کا حنوط کیا جاتا ہے شاید یہ بھی کوئی قانون ہو گا میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا تھا۔ میں نے کہا گڑیاں؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کسی کتاب میں نہیں دیکھا کسی رسالہ عملیہ میں نہیں دیکھا۔ کسی حدیث میں نہیں دیکھا۔ کہیں تاریخ میں نہیں سنا۔ یہ کیا ہے۔ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے دیکھا آپ کو بتا دیا۔ ہم نے ایک ذمہ دار آدمی کو بلایا۔ کہا یہ واقعہ سنا ہے کیا یہ صحیح ہے۔ کہنے لگے مولانا بات یہ ہے کہ ان کا انتقال اس تاریخ میں ہوا ہے اور اس تاریخ میں جب

کوئی مرتا ہے تو چار اور لے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں لے جاتا ہے؟ اتنے چلے گئے دنیا سے۔ لاکھوں کروڑوں چار اور چلے جائیں گے۔ کہا نہیں ایک ترکیب ہے اگر ملک الموت کو فدیہ میں چار اور دیدیئے جائیں تو کام چل جائیگا۔ خدا بخشنے شاد مرحوم نے کیا اچھی بات کہی تھی:

کھلونے دے کے ہلایا گیا ہوں

یہ تو آدمیوں کا حال تھا اب معلوم ہوا ملک الموت کا بھی یہی حال ہے کہ انھیں کھلونے دے کے ہلایا جاسکتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اصل میں قصہ یہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو حیا نہیں آتی ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نہ خدا پر بھروسہ ہے نہ ملک الموت پر اعتبار ہے۔ نہ موت پر اعتبار ہے کیسے مسلمان ہیں۔ ملک کے بارے میں یہی ایمان ہے کہ گڑیاں اور آدمی کا فرق نہیں سمجھتا۔ خدا کے بارے میں آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ ملک الموت گڑیاں وہاں پہنچا دیں گے تو خدا بھول جائے گا کہ ہم نے آدمی کیلئے بھیجا تھا تم مسلمان ہو۔ تمھیں حیا نہیں آتی ہے۔ کہنے لگے حضور کیا کیا جائے۔ میں نے کہا جاؤ کفن کھولو۔ پہلے گڑیاں نکال کر باہر پھینکو۔ اس کے بغیر ہمیں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اسلئے کہ میں گڑیوں کی نماز پڑھنے نہیں آیا ہوں۔ میں آدمی کی نماز جنازہ کیلئے آیا ہوں۔ اب ان میں بے چارہ میں ہمت نہیں ہے اسلئے کہ سب جکڑے ہوئے ہیں ان میں میرا پیغام پہنچانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ بالآخر جب میں نے کافی زور دیا اور انھوں نے جا کے صاحب خانہ سے جو مرد مسلمان، اصلی مسلمان، نمازی مسلمان، روزہ دار مسلمان تھے ان سے جا کے کہا کہ مولانا فہار ہے ہیں کہ پہلے آپ ان سب کو نکالے ورنہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسلام نے گڑیوں کی کوئی نماز نہیں رکھی ہے۔ مردہ کی نماز ہوتی ہے۔ کیا پاکباز راست گو مومن

تھے۔ کہنے لگے مولانا سے جا کے کہہ دیجئے کہ نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ مریں گے تو چار ہمارے مریں گے ان کے تو مریں گے نہیں۔ لہذا ہم کو ان کی نماز جنازہ عزیز نہیں ہے۔ اپنے چار عزیزوں کی زندگی عزیز ہے۔

عزیزو! میں نے یہ واقعہ آپ کو صرف اس لئے سنایا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس بیسویں صدی میں چودہ سو سال اسلام کو کام کرتے ہوئے گزر گئے۔ مسلمان معاشرہ، مسلمان ماحول، مومن ماحول، کلمہ پڑھنے والے، اللہ رسول امام کے ماتے والے، اگر یہ ماحول سے متاثر ہو کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ انھیں یہ خیال ہے کہ مریں گے تو ہمارے مریں گے آپ کا کیا نقصان ہوگا تو سرکارِ دو عالم کا یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ خدا نہیں ہیں۔ مگر یہ سب کہیں گے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اگر نقصان ہو چکا دیا تو کیا ہوگا۔ یعنی اب عالم عربیت سوچ رہا ہے کہ یہ خیال نیا تو آگیا کہ یہ خدا ہیں یا نہیں ہیں مگر دل کا وہم ڈرا رہا ہے کہ یہ تو خالی یہ کہہ کر چلے جائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہیں لیکن اگر یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا نقصان تو ہمارا ہوگا۔ ان کا تو ہوگا نہیں۔ اگر انھوں نے ہمارے بھائی بہن کو مار دیا ہمارے ماں باپ کو مار دیا تو ان کا کیا نقصان ہوگا۔ اگر ہمارے کھیت کو بٹا دیا زراعت ہماری جائے گی ان کا کیا نقصان ہوگا۔ اگر یہ ناراض ہو گئے کوئی نقصان ہو چکا دیں گے تو یہ کیا کریں گے نقصان تو ہمارا ہوگا تو حضورؐ نے ایک کلمہ دیکر ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا مگر شیطان نے ایک نیا رخ نکال لیا کہ آپ تو خالی کہہ رہے ہیں اگر یہ کچھ کر گزرے تو کیا ہوگا۔ اگر انھوں نے نقصان ہو چکا دیا تو کیا ہوگا۔ ضرورت تھی کہ نبیؐ کے ساتھ کوئی ایسا بھی ہوتا جو یہ ثابت کر سکتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈرو نہیں۔ گھبراؤ نہیں۔ اعلان کرنا۔ پیغمبرؐ کا کام ہے کہ بت خدا نہیں ہیں لیکن اگر شیطان کوئی وہم پیدا کرتا ہے تو ایک ایسا بھی انسان

موجود ہے جو نبیؐ کے کاندھوں پر چڑھ کر طاقوں سے بتوں کو اٹھا کے پھینک سکتا ہے تاکہ تم دیکھ کے پہچان لو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
ضرورت تھی نبیؐ کے ساتھ ایسے افراد کی۔

عقیدے کا ہونا نبیؐ کا کام تھا اور عقیدہ کا پہنچوانا علیؑ کا کام تھا۔ اب تو تم نے یہ منظر دیکھ لیا اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پہلے اپنے کو بچاتے۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے نقصان پہنچاتے کہ میں انہیں توڑ رہا ہوں۔ میں انہیں گرا رہا ہوں۔ میں ان کو ان کی جگہ سے ہٹا رہا ہوں۔ دیکھیں ان میں کتنا دم پایا جاتا ہے۔ اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب تو یقین کر لو کہ یہ کسی قابل نہیں ہیں جو کام کل میرے بدلے کیا تھا۔ کل پہلی مرتبہ ان کی اوقات کو غلیلؑ اللہ نے ظاہر کیا تھا آج ان کی اوقات کو میں نے ظاہر کیا ہے۔ کل پہلی مرتبہ وہ جگہ سے میں آئے تھے توڑنے کیلئے آج میں آیا ہوں انہیں توڑنے کے واسطے۔ فرق یہ ہے کہ جب وہ آئے تھے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر توڑ رہے تھے اور یہ شرف خدا نے مجھے دیا ہے کہ جب میں توڑنے کیلئے آیا تو نبوت کے کاندھوں پر جگہ دی گئی۔ جتنا کام اونچا تھا خدا نے کام والے کو بھی اتنا ہی اونچا کر دیا۔

بس عزیزان محترم اس سے زیادہ گزارش کرنے کا آج موقع نہیں ہے شاید میں کل کچھ اور باتوں کی وضاحت کر سکوں۔ یہ تو پہلی زنجیر ہے جس کا نام ہے شرک، متعدد خداؤں کا عقیدہ، جس میں عالم انسانیت جکڑا ہوا تھا۔
ایک وہ رسم تھی زندہ دفن کرنے والی جس میں عالم عربیت جکڑا ہوا تھا اور نہ جانے کتنی بلائیں ہیں جن کا تذکرہ کسی نہ کسی مقدار میں میں کل پھر کر دوں گا تاکہ ان حالات کا بھی جائزہ لیا جاسکے۔ جن زنجیروں میں ہم نے آپؐ نے اپنے کو جکڑ لیا ہے۔ جن کی کوئی حقیقت، کوئی واقعیت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ بعض

اوقات بعض ا۔ سما فی معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں اسی مہمل باتیں پائی جاتی ہیں کہ اسی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلام اور ا۔ ہمان ہے یا نہیں۔

ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم مرنے والے کی چہلم کی مجلس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پڑھ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں چھٹی جمعہ کے دن ہوتی ہے اور ہندوستان میں اتوار کے دن ہوتی ہے۔ تو عام طور سے پاکستان کے سارے پروگرام یا امارات میں جمعہ کو ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کے سارے پروگرام اتوار کو ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کب مجلس کرنا ہے۔ کہا اتوار کو۔ میں نے کہا اتوار کو میں دوسری جگہ وعدہ کر چکا ہوں۔ اتوار کو نہیں آسکتا مگر آپ کہیں تو ایک دن پہلے ہفتہ کو میں پڑھ سکتا ہوں۔ کہنے لگے مولانا آپ پڑھ لکھے ہو کے اسی بات کرتے ہیں۔ وہ پڑھ لکھے ہم پڑھ لکھے کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ پڑھ لکھے ہو کے اسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی عجمے کیا جہالت ہو گئی۔ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ کے دن کوئی ہتھر بھی اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو پلٹ کے آجاتا ہے۔ جسکو اردو میں کہتے ہیں کہ ہفتہ دوہراتا ہے۔ یعنی ہم ایک مرنے والے کی چہلم کی مجلس ہفتہ کے دن کر دیں اور اگلے چالیس دن کے بعد ایک نئی مجلس کا انتظار کریں کہ آج ہی کوئی جائے گا اور پھر چالیس دن کے بعد ایک نئی مجلس ہونے والی ہے۔

سوچئے ذہنی زنجیریں کیا ہوتی ہیں خیالی زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مجلس ہوئی نہیں کہ آدمی مرا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے قوانین پر کوئی بحث نہیں کروں گا۔ لفظ ایک جمد کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ ذکر اہلیت زندگی کا ذریعہ ہے۔ ہم اسی کہتے رہے۔ اسی سنتے رہے۔ اسی سمجھاتے

رہے کہ ذکر اہلبیت زندگی کا ذریعہ ہے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ مجلس موت کا بھی کوئی ذریعہ ہے کہ ملک الموت کا کام اب مجلسوں سے لیا جائے گا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ نے ذکر آل محمدؑ کی یہی قدر کی ہے۔ ذکر اہلبیت کا یہی احرام کیا ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو شکر خدا کرو کہ تمہارے گھر میں مرنے والے کا جہلم ہو گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کہیں صحرا یا باں میں جا کے مر جائے اور چالیس دن مرنے کے اطلاع بھی نہ آئے تو اگر گھر میں چالیسواں ہو جائے، جہلم دوہرایا جائے تو شرف کی بات ہے۔ یہ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ مگر اس دور میں ایسے مہمل خیالات لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں تو سوچئے کہ اس دور کا مال کیا رہا ہو گا۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک بیماری کا ذکر کیا ہے ابھی سترہ اور باقی رہ گئی ہیں۔ جن میں سے کچھ کا تذکرہ کل کروں گا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تاریخوں کے پانچ تو بہت ہیں اب بات آگئی ہے تو ایک آخری جملہ سن لیں اور ہمیں سے تذکرہ مصائب۔

سرکارِ دو عالم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضورؐ کو بچپن ہی میں جنابِ علیم کے حوالے کر دیا گیا اور جنابِ علیم پیغمبرؐ کو لے گئیں۔ جنابِ علیم کے واقعات۔ پیغمبرؐ کو لے جانا۔ پیغمبرؐ کو دودھ پلانا اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جنابِ علیم کا شمار کافروں میں نہیں ہے۔ یہ غلط خیال پیدا ہو گیا ہے کہ نبیؐ کو اللہ نے کسی کافروں کے حوالے کر دیا کافروں کا دودھ پنے کیلئے۔۔۔ جنابِ علیم اپنے یہاں لے گئیں۔ جب پیغمبرؐ تین سال کے ہو گئے تو تاریخ میں ایک جملہ پایا جاتا ہے کہ ایک دن حضورؐ نے جنابِ علیم سے یہ کہا کہ سارے بچے تو گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں آپ مجھ کو باہر نہیں جانے دیتیں۔ اب جنابِ علیم کا عالم یہ ہے کہ چونکہ ایک تو امانت ہے۔ دوسرے کا بچہ ہے۔ اپنا بچہ

نہیں ہے اور یہ پھر اتنے کرامات دیکھ چکی ہیں۔ اتنے حالات کالوگوں کو اندازہ ہے کہ عیلمہ سوچ رہی ہیں اگر بچہ کو باہر جانے دیا تو کہیں لہسا نہ ہو کہ کوئی پکڑ لے جائے کوئی قتل کر دے تو میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اب جناب عیلمہ پریشان ہیں اور حضورؐ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھئے تبلیغ کے کتنے راستے ہوتے ہیں اللہ کو ماننا بہت آسان ہے مگر سماجی زنجیروں سے آزاد ہو جانا بہت مشکل ہے جب اصرار بڑھا تو عیلمہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں روکتی نہیں جاؤں کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہو جاؤ مگر نمبر جاؤ۔ پیغمبرؐ تیار ہوئے تین برس کا بچہ۔ تین برس کی عمر۔ باہر جانا چاہتے ہیں۔ جناب عیلمہ نے اس دور کے رسم و رواج کے مطابق ایک دھاگر لیا اسمیں کچھ گرہیں بنائیں جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ خیر الحمد للہ آجکل اگر گرہ بنائی جاتی ہے تو کوئی آیت پڑھی جاتی ہے کہ اگر گرہ کا اثر نہیں ہے تو آیت کا اثر تو ہے۔ اس دور میں تو کوئی آیت بھی نہیں تھی کسی کو کسی آیت کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ لہذا کچھ گرہیں بنائیں جو اس دور کا طریقہ تھا اور پیغمبرؐ کے گلے میں ڈال دیا۔ پیغمبرؐ نے پوچھا جناب عیلمہ سے۔ یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا چونکہ تم باہر جانا چاہتے ہو۔ یہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے سماج میں جب ایسی گرہیں ڈال کے گلے میں دھاگر ڈال دیا جاتا ہے تو گویا ہر بلا سے محفوظ ہو گیا۔ قدرت کا انتظام دیکھئے اور تبلیغ نبوت کی راہیں دیکھئے جیسے ہی جناب عیلمہ نے یہ کہا پیغمبرؐ نے ہاتھ ڈالا اور اس دھاگر کو لیکر توڑ دیا۔ توڑ دینا کوئی مسند نہیں ہے۔ دیکھئے زنجیر نوٹ رہی ہے۔ مگر جو لفظ حضورؐ نے کہا تھا ایک لفظ میں نے یاد دلایا تھا۔ جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسرا لفظ پہچانئے۔ عیلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا غضب کیا باہر خطرات بہت ہیں۔ کہا اماں گھبراہٹ نہیں۔ ان معی من۔ محفظنی۔ میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے بچائے گا۔

میرے ساتھ وہ ہے جو میرا بچانے والا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دعا گے رہیں یا نہ رہیں۔ یہ مگر ہیں رہیں یا نہ رہیں۔ جس کے پاس خدا ہے نہ کسی دعا گے کا محتاج نہیں ہے۔ کاش میرے اس جملہ کو آپ محسوس کر لیں یہ پیغمبرؐ نے تین برس کی عمر میں کہا اور اس علیمہ سے کہا جس نے نہ ابھی اعلان اسلام دیکھا نہ اسلام کی تعلیمات۔ مگر علیمہ کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ جس کا بچانے والا خدا ہے اسے خطرات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے عرب کے دیہاتی ماحول میں رہنے والی عورت وہ تین برس کے بچے کے سمجھانے سے سمجھ گئی کہ جس کے ساتھ خدا ہے اسے خطوہ کی کوئی پریشانی نہیں ہے مگر چالیس چالیس پچاس پچاس برس کے لوگ دس دس بارہ بارہ سال کا پرانا اسلام۔ سمجھانے والا پیغمبرؐ اور ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر خدا کا ساتھ ہے تو خطوہ کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔

بس عزیزو! جن کا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے وہ خطرات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں کم سن بچے ہیں۔ تیس ہزار کا لشکر نظر کے سامنے ہے مگر اطمینان قلب کیلئے عقیدہ ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے ساتھ خدا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ایک خوف خدا دل میں آجائے تو دنیا کے ہر خوف سے انسان آزاد ہو جائے۔ یہی کر بلا کی تار یخ ہے۔ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر اس عقیدے کی بنیاد پر کہ جس کے ساتھ خدا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ نہ لشکروں کی پرواہ ہے نہ اسلحوں کی پرواہ ہے نہ تلواروں کی پرواہ ہے نہ بیتروں کی پرواہ ہے سب کے سامنے تن، تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔

بس اسی موقع کیلئے یہ ساری تمہید میں نے آپ کے سامنے گزارش کی اب آپ متوجہ ہیں۔ ایک پانچ سات منٹ کے اندر بیان تمام ہو رہا ہے ابھی ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جو خانوادہ عصمت کے ہیں جو شہزادیوں کی گود کے پلے ہیں۔ یہ عقیدہ وہ تھا جس نے سبکو بے خطر بنارکھا تھا۔ جس نے سبکو مطمئن بنارکھا تھا۔ ورنہ سوچئے ابھی حسینؑ اپنے ایک چاہنے والے کے سرہانے سے آرہے ہیں چاہنے والے کے سرہانے سے اُنھ کے مولا خیر گاہ کی طرف جارہے ہیں کہ دیکھا خیر کا پردہ اٹھا۔ ایک بچہ خیر سے دوڑتا ہوا آرہا ہے۔ حبیب ساتھ ہیں۔ فرمایا حبیب اس بچہ کو روکو یہ ہمارے خیر سے آرہا ہے۔ یہ کون بچہ ہے۔ کہاں جا رہا ہے۔ حبیب آگے بڑھے۔ بچہ کا بازو پکڑا بیٹا کہاں جا رہے ہو۔ کہا میدان میں جا رہا ہوں۔ بیٹا یہاں تلواریں ہیں۔ یہاں یترے ہیں۔ یہاں یتر انداز ہیں۔ یہاں لشکر ہیں۔ یہاں فوجیں ہیں۔ یہاں کہاں جا رہے ہو۔ کہا یہ سر مولا کے قدموں پر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ یترہ برس کا بچہ دیکھیں آپ اور یہ حوصلہ دیکھیں۔ یہ عقیدہ۔ حبیب بچہ کو لیے ہوئے مولا کے پاس آئے۔ کہا بیٹا یہ تم نے کیا ارادہ کر لیا ہے۔ کہا مولا آپ کے قدموں پر یہ سر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میرے لال شائد تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں تمہارے باپ کے سرہانے سے آرہا ہوں میں مقتل میں تمہارے باپ کو روکے آرہا ہوں۔ اے بیٹا تیری ماں کیلئے یترے باپ کا غم بہت کافی ہے اب اپنی جان دیکر ماں کو کیوں نیا غم دینا چاہتا ہے۔ بچے نے دست ادب جوڑے۔ کہا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تلوار کمر سے کس نے لگائی ہے؟ یہ میدان میں جاتے کیلئے مجھے کس نے سجایا ہے؟ یہ مجھے تیار کر کے کس نے بھیجا ہے؟ کہا شائد تیری ماں کو یہ خبر نہیں ہے کہ اب دنیا میں یتر باپ نہیں رہ گیا ہے اس کے واسطے وہی ایک صدمہ کافی ہے۔ ابھی مولانا نے یہ فقہا کہا تھا کہ بس پردہ سے آواز

آئی مولا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے رو نہ کیجئے گا۔

اے ار باب عزاجب اصحاب کے گھر کی خواتین کا یہ جذبہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو جائیں تو وہ بہن جو مدینہ سے حضرت عبداللہ سے یہ کہہ کر چلی ہے کہ میرے والی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بھیا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اب میرا مانجنا جارہا ہے میں نے مانجائے سے کہا کہ بھیا مجھے ساتھ لیکر چلو۔ فرماتے ہیں کہ تم پر عبداللہ کا حق ہے عبداللہ سے اجازت لیکر آؤ بتائیے والی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا اگر مولا لے جانے کیلئے تیار ہیں تو میں کون روکنے والا۔

بس عزیزو! آپ رو نہ کیلئے تیار ہو گئے۔ اگر مولا لے جانے کیلئے تیار ہیں تو میں کون روکنے والا؟ جاؤ بنت غلی جاؤ۔ شوق سے جاؤ۔ اگر تم نے کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تو جاؤ۔ بھائی کے ساتھ رہو مگر ایک گزارش میری بھی ہے کہ مجھے مولا نے بتا دیا ہے کہ یہ رخ میدانِ گمراہی کی طرف ہے۔ یہ رخ میدانِ گمراہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد مصائب ہی مصائب ہیں۔ اگر میرا مولا مصیبتوں میں گھر گیا تو مجھے تو نہیں لے جا رہے ہیں۔ مصلحتِ امامت یہ ہے کہ میں مدینہ میں رہوں مگر کم سے کم ان بچوں کو ساتھ لیتی جاؤ کہ اگر کبھی کوئی وقت آجائے تو میری طرف سے یہ بچے قربان ہو جائیں۔ لو عزیزو قافلہ چلا۔ بچے ساتھ چلے۔ اب جو عاشور کی رات کر بلا میں آئی تو ثانی زہرا نے بچوں کو سمجھانا شروع کیا۔ اے بیٹا کل آلِ محمد کی قربانی کا دن ہے۔ دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ بہن بھائی سے شرمندہ نہ ہونے پائے۔ میرے لال میدان میں جا کے ماموں پر قربان ہو جانا اور بیٹا جہاد کرنا تو اس شان سے جہاد کرنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حیدر کرار کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ رات بھر ماں جوشِ شجاعت دلاتی رہی۔ صبح کے وقت قربانی کا ہنگام آیا تو بچوں نے کہا مادرِ گرامی! اب چل کے آقا سے اجازت بھی دو۔ دیکھئے ثانی زہرا

ہوں کو لیکر بھائی کی خدمت میں آئیں۔ سر جھکا کے کھڑی ہو گئیں۔ زینب کے
 تیور کو حسین سے بہتر کون پہچانے گا۔ کہا بہن اس وقت تو تمہارے آنے کا انداز
 کچھ عجیب ہے۔ خیر تو ہے۔ کہا بھیا ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آج
 تک آپ نے میری کسی بات کو نالا نہیں ہے تو میری اس بات کو نالیں گے نہیں۔
 کہا بہن بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ کہا بھیا ان میرے گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت
 دیدیجئے۔ میں چاہتی ہوں میرے سامنے یہ میرے لال آپ پر قربان ہو جائیں۔ حسین
 نے ہجوں کو سر سے پر تک دیکھا کبھی بہن کو دیکھتے ہیں۔ کبھی ہجوں کو دیکھتے ہیں۔
 بہن یہ تم نے کیا کہدیا۔ مگر آج قربانی کا دن ہے۔ جاؤ میں نے اجازت دیدی۔ ماں
 نے تھے تھے ہجوں کو سجایا۔ تیار کیا۔ میدان میں روانہ کیا۔ خیمہ گاہ سے باہر آئے۔
 حسین نے بازو تھام کے ہجوں کو گھوڑے پر بٹھایا۔ چلتے چلتے ماں نے کہا بیٹا مگر
 اسکا خیال رکھنا کہ میدان میں جدھر چاہو چلے جاؤ۔ مگر دریا کا رخ نہ کرنا۔ اصغر
 پیاسا ہے۔ خیمہ میں بچے پیاسے ہیں۔ میدان میں شہزادے آئے ادھر عون کی جنگ
 ہو رہی ہے ادھر محمد کا جہاد ہو رہا ہے۔ بھائی دونوں مصروف جہاد ہیں۔ یہاں تک
 کہ ہر طرف سے حملے شروع ہوئے۔ زخموں سے چور ہو کر گرنے لگے آواز دی مولا
 اب جو حسین کے کانوں میں آواز آئی۔ کہا بھیا عباس اچلو۔ ادھر سے مولا چلے
 عباس کو ساتھ یا۔ مقتل میں آئے۔ دیکھا بچہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک لاش کو
 حسین نے اٹھایا۔ ایک کا جنازہ عباس نے اٹھایا۔ خیمہ میں لیکر آئے۔ ہجوں کے لاشے
 رکھ دیئے۔ فخر نے آگے آنا بی بی چلئے۔ آپ کے لال آئے ہیں۔ ثانی زہرا نے کہا
 میں نہ جاؤں گی۔ کیا میں نے انھیں واپس آنے کیلئے بھیجا تھا۔ یہ میدان سے
 کیوں آئے۔ کہا چل کے اپنے شیروں کو دیکھ تو لیجئے۔ اب جو پلٹ کے آئیں۔ دیکھا
 صحن خیمہ میں ہجوں کے جنازے۔ زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ پروردگار۔

شکر کہ میرے بچے میرے بھیا کے کام آگئے۔ لاشوں کو کلیجہ سے لگایا شاباش میرے
 شیرو شاباش میرے ہجو، تم نے ماں کو بھائی کے سامنے سرخرو کر دیا۔۔۔۔۔
 انا للہ وانا الیہ راجعون

سید علم الدین ظلمو اای منقلب یتقلبون

مجلس

صاحبانِ اسمان و تقوی وہ ہیں جو اس رسولؐ نبیؐ انبیؑ کا اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ برائیوں سے روکتا ہے۔ طہیات کو حلال قرار دیتا ہے۔ خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسانیت سے اس بوجہ اور ان زنجیروں کو ہٹا لیتا ہے جس میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے۔ پس جو لوگ اس پیغمبرؐ پر اسمان لائے۔ انھوں نے پیغمبرؐ کا احترام کیا اس کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی زندگی دنیا میں کامیاب ہیں۔

آیہ و کریم کے ذیل میں جو سلسلہ کلام "رسالت الہیہ" کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے ساتویں مرحلہ پر آج کچھ باتیں "اسمان بالرسالت" سے متعلق گزارش کرنا ہیں۔ اگرچہ کل کا موضوع نامکمل رہ گیا ہے لیکن چونکہ آنے والے کل کے بیان میں پیغمبرؐ اسلام کے احرام سے متعلق کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں لہذا گزشتہ کل کے جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان مسائل کا ایک جمالی تذکرہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ پیغمبرؐ اسلام کا احرام کیوں فرض کیا گیا ہے۔ اسلئے کہ دین الہی میں اور مذہب عقل میں کوئی انسان اہل وقت تک قابل احرام نہیں ہوتا ہے جب تک

اس کے کارنامے نہ ہوں۔

گندی سیاسی دنیا میں تو یہ امکان ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی کارنامہ نہ ہو لیکن انسان قابل احرام ہو جائے۔ مگر مذہب عقل میں، مذہب انسانیت میں اور دین خدا میں اسکا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی انسان قابل احرام قرار دیدیا جائے اور اسکی زندگی میں کوئی بات وجر احرام نہ ہو۔ یہ مسائل وہ ہیں جنکی وضاحت انشاء اللہ کل کی مجلس میں کی جائے گی۔

آج یہ گزارش کرنا ہے کہ مالک کائنات نے انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی اور انسان کی نجات کیلئے پیغمبر اسلام کے اس مسلسل تذکرے کے بعد ان شرائط کا ذکر کیا ہے "فالذین منوا بہ" فلاح، کامیابی اور نجات کیلئے پہلی شرط یہ ہے کہ پیغمبر پر ایمان لایا جائے وغر وہ دوسری شرط یہ ہے کہ پیغمبر کا احرام کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیغمبر کی مدد کی جائے۔ "واتبعوا النور الذی انزل معہ" اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نور کا اتباع کیا جائے جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر نہ انسانی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ انسان منزل نجات تک پہنچ سکتا ہے۔

آج قرآن حکیم کی آیات کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ یہ اندازہ کیا جائے کہ مالک کائنات کی نگاہ میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہماری دنیا میں تو سارے الفاظ اپنی قدر و قیمت کھو چکے ہیں معاشرہ میں سارے الفاظ اپنے معانی کا ساتھ چھوٹ چکے ہیں۔ انتہائی درجہ کے بے ایمان کو بھی صاحب ایمان کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا جھوٹا بھی "سب سے بڑا سچا" کہا جاتا ہے۔ لیکن دین خدا میں، کتاب خدا میں اسکی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلئے مالک کائنات نے جب بار بار اپنے بندوں کو ایمان کی دعوت دی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ تو یہ پروردگار ہی کی ذمہ داری تھی کہ بندوں کو سمجھائے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تاکہ کوئی بھی انسان ایمان

کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیکر خود اپنا حساب کر لے کہ ہم منزل
۱۔ سمان تک پہنچے یا نہیں؟

منزل ۱۔ سمان پہلا مرحلہ ہے نجات تک جانے کیلئے۔ اس کے بعد احرام اس کے
بعد نصرت و پیغمبرؐ اور اس کے بعد نور الہی کا اتباع۔ یہ سارے مراحل بعد کے ہیں۔
پہلے مرحلہ کا نام ہے "۱۔ سمان بالرسول"۔ اگر رسول پر ۱۔ سمان نہیں ہے تو انسان
منزل نجات تک نہیں جاسکتا ہے۔

۱۔ سمان کے مختلف شعبے ہیں اللہ پر ۱۔ سمان۔ آخرت پر ۱۔ سمان۔ کناہوں پر
۱۔ سمان۔ انبیاء پر ۱۔ سمان۔ مگر چونکہ میرے موضوع کا تعلق رسالت الہیہ سے ہے اور
میں تذکرہ سرکارِ دو عالم آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں لہذا اتنا ہی حصہ
گزارش کروں گا جس کا تعلق پیغمبرؐ پر ۱۔ سمان سے ہے کہ پیغمبر اسلام پر ۱۔ سمان
لانے کے معنی کیا ہیں۔ اب آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تاکہ یہ سلسلہ آیات
درمیان سے ٹوٹنے نہ پائے ورنہ پھر نتیجہ آپ کے سامنے واضح نہ ہو سکے گا۔

پہلا مرحلہ "اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول
واللہ یشہدان المنافقین لکاذبون" پیغمبرؐ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ
آکے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں
۱۔ سمان میں اور کیا ہوتا ہے؟ "اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد رسول اللہ" ہم آپ
جو ۱۔ سمان کا اعلان کرتے ہیں تو ۱۔ سمان بالرسالت کا اعلان یہی ہے کہ ہم گواہی
دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین پیغمبرؐ سے آکے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس
بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی بالکل وہی ۱۔ سمان جیسے
ایک مخلص کا ۱۔ سمان ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ قرآن مجید کی بلاغت دیکھئے۔ اگرچہ یہ
منافقین کا ۱۔ سمان نہیں ہے۔ نالائق ہیں، جھوٹے ہیں۔

مگر پروردگار فوراً نہیں کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ توبہ کریں آپ۔ مسئلہ ذرا دقیق ہے لیکن بہر حال کچھ قرآن فہمی کا ذوق بھی ہم میں آپ میں ہونا چاہئے۔ یہ منافقین آپ سے آگے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر پروردگار فوراً بلافاصلہ یہ کہہ دیتا کہ ”مگر یاد رکھئے کہ یہ جھوٹے ہیں“ تو اس کا صاف نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔

مثلاً ایک آدمی ہمارے مجمع میں آیا اور اس نے آگے بیان کیا کہ آج بازار میں ایک درہم میں بیس پینر کپڑا مل رہا ہے۔ اس نے یہ خبر دی ہم نے فوراً یہ کہا یہ جھوٹا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک درہم میں بیس پینر کوئی کپڑا نہیں ملتا ہے۔

منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر خدا نے فوراً کہہ دیا ہوتا کہ یہ جھوٹے ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہوتے کہ یہ غلط کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں آپ ہمارے رسول نہیں ہیں۔ لہذا پروردگار نے ان کے جھوٹ کا اعلان کرنے سے پہلے یہ کہا ”واللہ یعلم انک لرسول“ اور اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے بعد اللہ ہی گواہی دیتا ہے کہ ”ان المنافقین لکاذبون“ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ مگر ان کے سچے جھوٹے ہونے کا آپ کی رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جھوٹے رہیں گے جب بھی آپ رسول رہیں گے۔ ان کے جھوٹے ہو جانے سے آپ کی رسالت مجروح نہیں ہوگی۔ لہذا پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں۔ مگر اسکی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو جب وہ بے چارے یہی آگے کہتے ہیں ”اشہد انک رسول اللہ“ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھوٹے کیوں ہیں؟ جھوٹے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی جھوٹ بات کہے آدمی تو جھوٹا ہے مگر سچی

بات کے تو کیوں جھوٹا ہے۔

اگر منافقین آکے کہتے کہ اب ہملوگ بھی رسول اللہ ہو گئے ہیں تو یقیناً بے ایمان جھوٹے تھے۔ لیکن جب منافقین یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹا۔ سچ بولنے والا سچا۔ یہ ایک نئی قسم بے چاروں کی پیدا ہوئی ہے کہ بولتے ہیں سچ مگر ہیں جھوٹے۔ نہیں آپ نے توبہ نہیں کی۔ اس قسم کو یاد رکھئے گا۔ قرآن مجید نے پورا ایک سورہ نازل کیا ہے ان حضرات کے بارے میں تاکہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ خالی لفظوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیے۔ ہو سکتا ہے لفظوں میں آدمی انتہائی سچا ہو مگر واقعاً انتہائی جھوٹا ہو۔ لفظوں کی دنیا الگ ہے حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ اب لفظوں اور حقیقتوں میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ قرآن نے دوسری آیت نازل کی دوسری جگہ پر پروردگار نے اسکا اعلان بھی کیا کہ ایسا کیسے ہو گا کہ بات جو کہے وہ سچ ہو۔ کہنے والا جھوٹا ہو "قالت الاعراب آمنا" وغیرہ یہ صحرائی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے "قل لم تومنوا"۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ کیا بد قسمتی، بے کسی بے چاروں کی ہے کہ وہ آتے ہیں حضور کو خوش کرنے کیلئے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ خدا کہتا ہے۔ ان سے کہئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ یہ ضرورت کی جگہ نہیں ہے۔ اسلئے کہ اگر آپ نے ان کے ایمان کو مان لیا تو اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان خطرات کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ آپ صاف کہئے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے ہم ایمان لائے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مگر آپ نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر ہم ہیں کیا۔ "ولکن قولوا اسلمنا" آپ ان سے کہئے کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ مسلمان ہیں۔ ایمان کی بات نہ کرو "ولکن قولوا اسلمنا" کہو کہ ہم مسلمان

ہو گئے ہیں۔ ہم مان لیں گے۔ یعنی تمہارا اسلام ہمیں منظور ہے۔ تمہارا ایمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو حضور اگر آپ ان کے کہنے سے انہیں مسلمان مان سکتے ہیں تو ان کے کہنے سے انہیں مومن کیوں نہیں مان سکتے ہیں۔ تسلسل یاد رکھئے گا۔ یا تو یہ بالکل بے ایمان جھوٹے ہیں۔ نہ ان کا اسلام نہ ان کا ایمان۔ لیکن یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آپ مان لیجئے اور یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں تو نہ مانئے۔ یہ کیسے جھوٹے، کیسے سچے ہیں کہ ایک بات کہیں: تو سچے اور دوسری بات کہیں تو جھوٹے۔ خدا نے کہا نہیں فرق ہے۔ ہم اسلام کیوں مانتے ہیں ایمان کیوں نہیں مانتے ہیں۔ ”لما یدخل الایمان فی قلوبکم“ آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ چونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے لہذا ہم تمہیں مومن نہیں مان سکتے ہیں۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ اسلام کی دنیا الگ ہے ایمان کی دنیا الگ ہے۔ جب تک زبان سے لفظی بازیگری ہوتی ہے اسلام اور جب عقیدہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو ایمان جسکا دل خالی ہوتا ہے عقیدے سے وہ مسلمان تو ہوتا ہے مگر صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان نے اپنی جگہ زبانوں پر نہیں بنائی۔ ایمان نے اپنی جگہ دل میں بنائی ہے۔

اب بات آئی ہے تو ایک جملہ یاد رکھئے گا ایمان نے اپنا گھر بنایا ہے دل میں اور نفاق نے اپنا گھر بنایا ہے زبان پر۔ منافق کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے جو کچھ ہے زبان پر ہے۔ تو نفاق کی جگہ ہے زبان، ایمان کی جگہ ہے دل۔ اگر دل میں ایمان رہے اور زبان تک نہ آئے تو بھی نقصان نہیں ہے لیکن اگر زبان پر ایمان رہے اور دل میں نہ آئے تو خدا کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں کہے جاسکتے ہیں۔ پرانا جملہ برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہی فرق ہے منافقت میں اور تقیہ میں۔ منافقت میں ایمان زبان پر ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا ہے اور تقیہ میں

۱۔ سمان دل میں ہوتا ہے چاہے زبان پر نہ آئے۔

اتنے واضح اور نمایاں فرق کے بعد بھی بعض سادہ لوح بے چارے مسلمان تقیہ کو منافقت کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو منافقت کے معنی ہی نہیں معلوم۔ آپ نے اپنے ہی کو نہیں پہچانا ہم کو کیا پہچانیں گے۔ ابھی آپ کو منافقت ہی کے معنی نہیں معلوم ہیں تو آپ کو تقیہ کے معنی کیا معلوم ہوں گے مگر میرے سلسلہ کلام کو ذہن میں رکھیں گے۔

یہ منافقین جب آکے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ سچ کیسے بنیں گے۔ دوسری جگہ پر فیصلہ ہوا یہ اعراب آکے کہتے ہیں کہ ہم اہل سمان لائے آپ کہئے کہ تم مسلمان ہو۔ اہل سمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اسلئے کہ اہل سمان ابھی دل میں نہیں ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوا کہ منافقین کو جھوٹا کیوں کہا گیا ہے اسلئے کہ اگر اہل سمان ان کے دل میں آ گیا ہوتا اگر دل سے پیغمبر کی رسالت کے قائل ہو گئے ہوتے۔ تو جھوٹے نہ کہے جاتے مگر چونکہ خدا نے یہ طے کر دیا کہ جن کا عقیدہ زبانوں پر رہتا ہے دل میں نہیں رہتا ہم اس عقیدہ کو نہیں مانتے ہیں لہذا منافقین کی یہی کمزوری ہے جس نے جھوٹا کہلوا یا ہے۔ تو منافق تو اسلئے جھوٹے قرار پائے کہ ان کا عقیدہ ان کے دل میں نہیں ہے۔

اب آئے سچا کون ہے اسے بھی تلاش کریں۔ جھوٹوں کا حال تو معلوم ہو گیا اب بچوں کو تلاش کریں ان کا حال کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ سچے جھوٹے سب مسلمان معلوم ہو جائیں۔ ارے جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دیجئے۔ اگر سب مسلمان کہے جاتے ہیں تو الحمد للہ مجمع بڑھ ہی رہا ہے۔ عالم اسلام میں کثرت پیدا ہو رہی ہے آپ کو کیا پریشانی ہے۔ آپ نے کیوں یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اہل سمان میں کتنے سچے ہیں اور کتنے

جھوٹے ہیں۔ تو عزیزو! یہ میری ٹھیکیداری نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے۔
 "الْم أَحْسَبُ النَّاسِ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" کیا ان لوگوں نے یہ خیال
 کر رکھا ہے کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انھیں چھوڑ دیا جائے گا۔
 ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ "وَلَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" ہم نے ان کے پہلے والوں کا
 امتحان بھی لیا ہے۔ خدا یا یہ امتحان کیوں لیا۔ کہا "فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ
 الْكَاذِبِينَ" اسلئے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں اور
 کتنے جھوٹے ہیں۔ تو عزیزو! یہ ہماری کوئی ٹھیکیداری، ہمارا کاروبار نہیں ہے یہ
 امتحان تو خدا نے شروع کیا ہے۔ جب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے دعوائے ایمان
 میں سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ تو ہم بھی اسی کے کلام کی روشنی میں دیکھنا چاہتے
 ہیں کہ کن لوگوں کو اسنے سچا قرار دیا ہے اور کن لوگوں کو اس نے جھوٹا قرار دیا
 ہے۔

ہم نہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں نہ کوئی فساد چاہتے ہیں۔ نہ کوئی تفرقہ چاہتے ہیں نہ
 کوئی اختلاف چاہتے ہیں۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے اس پر یہ
 بات واضح ہو جائے۔ اس پر تو واضح ہے اگرچہ الفاظ یہی ہیں کہ خدا یہ جانتا چاہتا ہے
 کہ دعوائے ایمان میں کتنے جھوٹے ہیں اور کتنے سچے ہیں۔ لیکن اگر وہ جانتا چاہتا
 ہے تو جانتا کون ہے؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ خدا اپنے جانتے
 کے واسطے یہ کام نہیں کر رہا ہے کہ خدا کو معلوم ہو جائے۔ کون پاس ہوا کون فیل
 ہوا۔ کون ایمان میں سچا ثابت ہوا کون جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ خدا ہمارے آپ کے علم
 کیلئے کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹا ہے اگر ہمیں دھوکہ دے تو ہم
 اسکو سچا سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ چونکہ یہ خطہ تھا کہ کوئی جھوٹا آکے کھے گا
 مجھ کے بڑا مومن کون ہے۔ سب سے پہلے تو میں ہی مسلمان ہوا ہوں اور کوئی صاحب

دھوکہ کھا جائیں۔ خدا نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ سبکو معلوم ہو جائے کہ کون جھوٹا، کون سچا اور یہ معلوم ہوگا امتحان کے ذریعہ۔ اب امتحان کیسے ہوگا؟ یہ بعد میں۔ اب تک کتنے مرحلے طے ہو گئے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ خدا نے منافقین کو جھوٹا قرار دیا۔ دوسرا مرحلہ یہ تلاش کرنا تھا کہ جھوٹے ہونے کی وجہ کیا ہے تو خدا نے کہا کہ جب تک عقیدہ زبان پر رہے اسکا نام اسمان نہیں ہے۔ جب دل میں آجائے تو اسمان ہے۔ لہذا منافقت اندر کا مسئلہ ہے۔ غور کریں۔ تو خدا یا تو نے سچے مومن کی پہچان یہ بتائی ہے کہ اللہ و رسول پر اسمان ہو اور شک نہ ہو تو کوئی ایسی پہچان بتائی ہوتی کہ ہم صورت دیکھ کر پہچان لیتے۔ یہ سچا مومن ہے یہ جھوٹا مومن ہے۔ پہچان ایسی بتائی جس کی کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی۔ نہ یہ معلوم ہے کہ اندر اسمان ہے کہ نہیں۔ نہ یہ معلوم ہے کہ اندر شک ہے کہ نہیں۔ یہ سب تو اندرونی معاملات ہو گئے۔ ہم کیا کریں۔ ایسے اعلان کا فائدہ کیا ہوا۔ ایسے اعلان ایسے معیار ایسے میزان کا فائدہ کیا ہوا۔ جو کوئی نہ سمجھ سکے۔ خدا نے کہا سچا مومن وہی ہے جو خدا اور رسول پر اسمان لائے مگر شک نہ کرے۔ مگر کون کرے گا کون نہ کرے گا ہمیں کیسے معلوم ہوگا ہم تو ہر جھوٹے کو سچا ہی سمجھیں گے تو ہر دردگار نے کہا کہ جب ہم پہچنونا چاہیں گے تو آپ پریشان نہ ہوں ہم دونوں قسموں کو پہچنوا دیں گے۔ ابھیر نہ پہچنوائیں گے جن کے اسمان میں کبھی شک نہ داخل ہوا ہو اور انھیں بھی پہچنوا دیں گے جن کے اسمان میں شک داخل ہو جائے۔ یہ اندر کی باتیں تم نہ سمجھ سکو گے مگر ہم انھیں کو مجبور کریں گے کہ اعلان کریں۔ اب تم انسانوں کی تاریخ پڑھو جہاں شک نہیں آیا اسکا اعلان یہ ہے کہ "اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی اسمان میں زیادتی نہیں ہو سکتی" اور جہاں شک آ گیا وہاں اعلان ہوا جیسا شک آج ہوا ہے۔۔۔۔۔

تو خدا یہ جانتا چاہتا ہے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ
دعوائے اہلسمان میں کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا
امتحان کے ذریعہ۔ امتحان لینے کے بعد خدا نے اعلان کر دیا کہ دعوائے اہلسمان میں
وہ سچے ہیں جن کا اہلسمان اللہ و رسولؐ پر ہو اور اس کے بعد پھر کبھی شک نہ کیا ہو۔
خیر اگر یہ شک نہ بھی کھلے تو ایک دوسری پہچان میں نے بالکل سامنے کر دی اسے
دیکھ لو اور پہچان لو "جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ" راہ خدا میں مال سے بھی
جہاد کریں اور جان سے بھی جہاد کریں۔ خدا نے پہلے جہاد مال کو رکھا یہ چھوٹا
جہاد ہے حالانکہ ہمارے واسطے تو یہی بڑا جہاد ہے۔ ہمارے لیے جہاد نفس جان
دیدنا اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام مال دیدنا ہے اسلئے اکثر لوگوں کو دیکھا
ہے کہ کوئی دوست آیا دوست کے پاس۔ مجھے ضرورت ہے دو ہزار درہم کی آپ
کے پاس ہوں گے؟ کہنے لگے کیا عرض کیا جائے۔ درہم تو نہیں ہے ویسے جان ماضر
ہے۔ یعنی درہم نہیں دیئے جاسکتے ہیں جان دی جاسکتی ہے۔ تو ہماری نگاہ میں جان
کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل قیمت جو کچھ ہے وہ مال کی ہے اور شاید اسی لیے
پروردگار نے بھی پہلے مال کو رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جہاد نفس کا ذکر کیا ہے
اور شاید ایک مصلحت خدا یہ بھی ہو کہ جہاد نفس تو کبھی ہوگا اور کبھی نہ ہوگا جان
کے ذریعہ جہاد کے بارے میں نہیں معلوم کہ کب معرکہ ہوگا۔ کب لڑائی ہوگی۔
کب کفار و مسلمین اکٹھا ہوں گے۔ کب جنگیں ہوں گی مگر مال کا جہاد تو صبح و شام
ہوتا رہتا ہے۔ اگر دو منٹ کوئی بات کسی آدمی کے خلاف ہو بھی جائے خدا نخواستہ
تو "رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف"۔ جہاد مال میں ہم کہاں ہیں جہاد
نفس میں ہم کہاں ہیں یا یوں کہا جائے کہ جہاد نفس میں کہاں ہوں گے یہ تو کل
معلوم ہوگا جہاد مال میں کہاں ہیں یہ تو آج بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

ایک حمد آپ کو سناؤں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب ہم نے اپنے اہل سمان اور عقیدہ کا اعلان کیا تو ہم نے کہا حسینؑ پر تو ہماری جان قربان ہے۔ کتنا محتاط اعلان ہے۔ کتنی احتیاط سے اعلان ہوا ہے۔ فرزند رسولؐ پر مولاؑ پر ہماری جان قربان ہے لیکن جب مال قربان کرنے کا وقت آیا تو میں بھی کبھی کبھی ایسے مناظر دیکھتا ہوں کہ جیب میں ہاتھ ڈال تو دیا اور جیب سے پیسہ بھی نکال لیا لیکن اب مسئلہ ہے قربانی کا۔ اسی پرس میں پانچ سو کا نوٹ بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی پرس میں دو سو کا نوٹ بھی ہے۔ اسی پرس میں سو کا نوٹ بھی ہے۔ اسی میں پچاس کا نوٹ بھی ہے۔ اسی میں دس کا نوٹ بھی ہے۔ اسی میں خوش قسمتی سے پانچ کا نوٹ بھی ہے اور کھڑے ہیں اس کاؤنٹر پر جہاں یہ اعلان کرنا ہے کہ مولاؑ پر جان قربان ہے۔ مجھے کیا حق ہے کسی کے اہل سمان میں شک کرنے کا۔ یقیناً جان قربان ہوگی۔ لیکن خدا نے کہا جہاد نفس تو بعد میں ہوگا۔ پہلے جہاد مال کرو۔ سارے ورق الٹ کے ڈھونڈو کے پانچ کا نوٹ کھینچ کے نکالا۔ اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایک ساتھ دو نہ نکل آئیں۔ بس یہ ہے کل مال جو قربان ہے۔ سوچئے گا اطمینان سے گھر جا کے۔ اگر مولاؑ بھی کوئی ہماری برادری کے آدمی ہوتے تو ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا کہتے حضور ہم آپ پر قربان ہیں اور حضورؐ بھی خوش ہو جاتے مگر وہ تو ہمارے رگ و ریشہ سے باخبر ہیں۔ ہمارے دل کے حالات جانتے ہیں۔ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے ضمیر کو پہچانتے ہیں۔ جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ انہیں دھوکہ تو نہیں دیا جاسکتا ہے۔ آئے تھے اس جوش و خروش کے ساتھ کہ حضورؐ پر قربان اور جب قربانی کا وقت آیا تو بچ بچا کے جو سب سے کم تھا وہ نکالا۔ قربان کر کے کیلئے۔ ہم نے تم کو دیکھ لیا۔ ہم پر خالی یہ پانچ کا نوٹ قربان

ہے۔ باقی کچھ قربان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد شیطان موجود ہی ہے سمجھانے کیلئے۔ کہا ٹھیک ہے دس بھی ہمارے پاس ہیں۔ بیس بھی ہمارے پاس ہیں۔ پچاس بھی ہمارے پاس ہیں۔ سو بھی ہمارے پاس ہیں مگر کام بھی تو ہمارے پاس بہت ہیں۔ بچوں کا معاملہ ہے۔ نیکم کا معاملہ ہے۔ دوستوں کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے۔ لیکن یہ سب معاملات وہ ہیں جن میں کسی سے نہیں کہا کہ تم پر ہم قربان۔ نہ کبھی نیٹے سے کہا کہ تم پر ہم قربان۔ نہ کبھی دوستوں سے کہا کہ تم پر قربان۔ جن پر قربان نہیں ہوئے ان کے واسطے دس والا بچا کے رکھا ہے ان کے واسطے بیس والا نوٹ بچا کے رکھا ہے۔ ان کیلئے پچاس والا، سو والا، پانچ سو والا بچا کے رکھا ہے اور جن پر قربان ہیں۔ . . . .

”بس اتنا ہی کافی ہے یہ جملہ میں نے صرف اسلئے کہہ دیا تاکہ ہر آدمی اگر دھوکہ میں ہے تو اپنا حساب کر لے۔ ورنہ حساب کرنا ہمیں آتا ہے۔ چودہ سو برس پہلے مر جانے والوں کا حساب تو ہم کر ہی لیتے ہیں تو پھر زندوں کا حساب کرنے میں کیا تکلیف ہے۔ کون سا مشکل کام ہے۔ ہم نے تو غالی حساب کا ایک طریقہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حساب کرنا چاہتا ہے تو یہ پہچان لے کہ ہم جہاد نفس میں کہاں ہیں اور جہاد مال میں کہاں ہیں۔ ہمارا عمل کتنا ہے اور ہمارا دعویٰ کتنا ہے۔ اگر ہم جیسے صاحبانِ ایمان کا دعویٰ بھی عمل کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے اور ہمارا عمل بھی ہمارے دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتا ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا کہیں۔ ان کا تو نہ دعویٰ کچھ تھا نہ عمل کچھ تھا۔

سب کا دعویٰ ایمان ہے کہ سچے ہیں لیکن اگر دل میں شک پیدا ہو جائے تو سچے نہیں ہیں۔ اگر منہ میں بخل پیدا ہو جائے تو سچے نہیں ہیں۔ اگر دل میں بزدلی پیدا ہو جائے تو سچے نہیں ہیں۔ سچے دعوائے ایمان میں وہ ہیں کہ دل بھی

مضبوط رہے، شک نہ آنے پائے: منشی بھی کھلی رہے راہ خدا میں قربانی کیلئے۔ اور مال قربان کرتا رہے۔ اس قدر حوصلہ سلامت رہے جان دینے کا کردار آئے تو اپنی جان کو بھی راہ خدا میں منہز نہ کرے "اولئک هم الصادقون" یہ وہ ہیں جنکو پروردگار عالم امتحان کے بعد دعوائے ایمان میں سچا قرار دیتا ہے۔

کتنی منزلیں طے ہو گئیں جوڑتے رہے گا۔ منافقین جھوٹے ہیں۔

کیوں جھوٹے ہیں۔ اعراب کے بارے میں واضح کیا گیا۔ اسلئے کہ ایمان دل کے اندر نہیں ہے اور ایمان کے دعوے میں کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں۔ جنکا پہچانا بھی ضروری ہے۔ یہ کام خدا نے شروع کیا ہے اور جب پہچانتے کی منزل میں آئے تو خدا نے اعلان کر دیا جہاں شک نہ ہو۔ جہاں جہاد مال ہو۔ جہاد نفس ہو سمجھو وہاں دعوائے ایمان میں صداقت ہے ورنہ دعوائے ایمان جھوٹا ہے۔

ان چار منزلوں کے بعد اب ایک پلنخویں منزل سنئے جہاں براہ راست اللہ نے پیغمبرؐ پر ایمان لانے کا واضح فیصلہ کیا ہے اور اتنا سنگین فیصلہ قرآن مجید کا دیگر مقامات پر نظر نہیں آتا ہے "فلاوربک لایومنون حتیٰ تکلموک فیما شجر بینہم" پیغمبرؐ میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہ رہا ہوں کہ یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کجک؟ حتیٰ تکلموک فیما شجر بینہم جب تک اپنے درمیانی اختلافات میں آپ کو حکم نہ بتائیں۔ میں پھر آگیا اپنی منزل پر۔ جب تک اپنے درمیانی اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو اگر یہ اپنے معاملات کا خود فیصلہ کر لیں گے تو صاحب ایمان کہیں ہیں معاملات خود طے کر لیں گے اگر یہ اپنے معاملات ان کے ہوں مگر فیصلہ آپ کا ہو۔ تو سوچئے جب خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ خود کر لیں تو جب ایمان کے دعویدار خدا کے معاملات کا فیصلہ کرنے سے انہیں گے کہ معاملہ خدا کا اور فیصلہ کرے گا بندہ تو یہ بندہ کیسے صاحب ایمان ہو جائے گا یہ تو اس وقت تک

صاحب ایمان نہ ہوں گے جب تک آپ سے فیصلہ نہ کرائیں۔ اچھا آگئے فیصلہ کرائے کیلئے۔ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد ہو گئے مومن۔ خدا نے کہا نہیں "ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت" اس کے بعد میرے حبیب جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلہ کے خلاف اپنے دل میں تنگی کا احساس نہ کریں۔ کہ یہ کیا کہہ دیا۔ یہ فیصلہ کیوں کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اپنے بچے ہیں ان کی خاطر سجدے کو طول دئے چلے جا رہے ہیں۔ بنتی ہے اس کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ اگر دل میں خیال بھی پیدا ہو گیا نبوت کے فیصلے کے خلاف تنگی کا احساس بھی پیدا ہو گیا۔ تو پھر میرے حبیب یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ شان ایمان یہ ہے کہ "يسلموا تسليما" اپنے کو آپ کے حوالے کر دیں۔ جب تک منزل تسلیم میں نہ آجائیں گے یہ صاحب ایمان نہ ہوں گے۔ اور یہ مسئلہ وہ تھا جسکے واسطے خدا نے اپنی ذات کی قسم کھا کے اعلان کیا ہے۔ اب دیکھئے مسئلہ ایمان کا کتنا مشکل ہو گیا۔ جب کوئی اختلاف ہو تو حضور سے فیصلہ کرائیں اور جب فیصلہ کر دیں تو اپنے حق میں ہو یا اپنے خلاف ہو مگر دل میں کوئی تنگی کا احساس نہ پیدا ہو خوش رہیں کہ حضور کا فیصلہ ہے۔ کیا کہنا ہے سرکار کا فیصلہ ہے۔ چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ حوصلہ یہ ہمت ہے تو اس کے معنی ہیں کہ صاحب ایمان ہے اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو صاحب ایمان نہیں ہے۔ اسی مسئلہ کا پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر اعلان کیا "يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو "فان تنازعتم في شئ" اس کے بعد اگر آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے "فردوه الى الله والرسول" تو مسئلہ کو خدا اور رسول کے حوالے کر دینا۔ اگر اپنے جھگڑوں کا خود تم نے فیصلہ کر لیا تو صاحب ایمان نہیں

ہو۔ صاحب ایمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ خدا کے حوالے کرو۔ رسول کے حوالے کرو۔ اگر خدا تک نہیں جاسکتے تو رسول تو سامنے موجود ہے۔ مسئلہ کو اس کے حوالے کرو۔ اگر نبیؐ سے فیصلہ کرایا تو صاحب ایمان ہو گئے اور اگر نبیؐ سے فیصلہ نہیں کرایا تو خدا خود کہتا ہے کہ میری ذات کی قسم یہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اس شدت کا احساس آپ رکھیں گے۔ اب میں آخری مرحلہ پر دو ایک جملے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں پر بات واضح نہیں ہوئی ہے ان پر بھی واضح ہو جائے۔

معبود نے آخری مرحلہ پر آخری فیصلہ سنا دیا کہ شرط ایمان یہ ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ نبیؐ سے کرائیں اور جب نبیؐ فیصلہ کر دیں تو کسی طرح کی جھگی کا احساس نہ ہو۔ فان تنازعتم فی شئیٰ تبکیٰ کسی بات میں تنازع جھگڑا ہو تو خدا کے حوالے کرو رسول کے حوالے کرو اب ہمارے ایمان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو تو فیصلہ حضورؐ سے کرائیں۔ اگر پیغمبرؐ سے فیصلہ کرایا تو مومن ہو گئے اور پیغمبرؐ سے فیصلہ نہیں کرایا تو منافق و کافر ہو گئے۔ اب ہم پیغمبرؐ سے فیصلہ کرانا نہیں چاہتے۔ ہم پیغمبرؐ کے فیصلہ کو ماننا نہیں چاہتے تو خدا کہتا ہے کہ نبیؐ سے فیصلہ نہ کراؤ گے تو مومن نہ ہو گے۔ اب کریں کیا۔ ہم بھی سمجھدار ہیں۔ ہم تو صحرا یا بان کے رہنے والے نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں۔ سمجھدار ہیں۔ ہم نے کہا مسئلہ کامل موجود ہے۔ خدا نے کیا کہا ہے جب کوئی جھگڑا پیدا ہو تو خدا اور رسولؐ سے فیصلہ کراؤ جب جھگڑا پیدا ہو۔ اگر خدا اور رسولؐ سے فیصلہ کرائیں گے تو مومن ہیں نہ کرائیں گے تو مومن نہیں ہیں۔

ہم نے کہا ہم سمجھدار ہیں جب تک نبیؐ سامنے رہیں گے ہم جھگڑا کریں گے ہی نہیں کہ حضورؐ سے فیصلہ کرانا پڑے۔ خدا نے تو کہا ہے کہ جب جھگڑا پیدا

ہو جائے تو فیصلہ یہ کریں گے۔ یہ فیصلہ نہ کریں گے تو تم صاحب اہمان نہ بنو گے تو بہترین بات یہ ہے کہ جھگڑے کو اتنی دیر روک لیا جائے کہ ان سے فیصلہ کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اہمان بھی سلامت رہے گا اور آیت پر عمل بھی ہوتا رہے گا۔ پروردگار نے کہا اگر تم میں اتنی ذہانت پائی جاتی ہے اگر تم میں اتنی ہوشیاری پائی جاتی ہے تو یہ ذہن بھی تو ہمارا ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ دماغ بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے ہم سے تو کوئی بندہ آگے نہیں جاسکتا ہے۔

یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے ایک پرانی مثل ہے بلکہ پرانا قصہ ہے اور بغیر مثالوں کے کہوں تک بات منتقل نہیں ہو سکتی ہے لہذا بس دو منٹ کے اندر یہ مثال بھی آپ سن لیں۔ بادشاہ اور وزیر میں ہو گیا اختلاف۔ بادشاہ وزیر کو ملامت کرتا تھا کہ تم لوگوں کو اگر صحیح تربیت دو تو لوگ واقعا صحیح اچھے خاصے مسلمان، مومن یا باقاعدہ انسان شریف ہو جائیں۔ یہ تربیت کی کمزوری ہے جو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔

وزیر کہتا تھا کہ بعض لوگ واقعا شریف ہوتے ہیں غیث ہوتے ہیں۔ نالائق ہوتے ہیں۔ کتنی ہی آپ ان کو تربیت دیجئے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں تربیت سے سب کچھ ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ وزیر بے چارہ کیا بحث کرے گا۔ کل وزارت سے درخواست کر دیا جائے گا مگر بادشاہ کو یہ خیال ہے کہ وزیر پر یہ ثابت کر دینا ضروری ہے کہ تربیت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اُس نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بتاؤ تربیت سے انقلاب پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

اس نے کہا بے شک ہو سکتا ہے۔ کہا تم کچھ کر کے دکھلاؤ تاکہ میں وزیر پر حجت تمام کر دوں۔

اس نے کہا کہ حضور تھوڑا موقع دیجئے۔ وزیر دو بلایاں لایا اور بلیوں کو زینٹنگ دینا شروع کی کہ جب بادشاہ آکھینٹے تو بادشاہ کے سامنے شمع لیکر کھڑی ہو جائیں ایک دن دو دن چار دن مہینہ دو مہینہ گزر گیا۔ جب بادشاہ آکے دربار میں بیٹھتا ہے بلایاں شمع لیکر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب بادشاہ کو اطمینان پیدا ہو گیا کہ اب کوئی دھوکہ نہیں ہوگا تو ایک دن وزیر کے سامنے پھر ذکر کیا کہ تربیت سے زندگی میں انقلاب آسکتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ نہیں مانتے ہیں تو میں آپ سے کیسے بحث کروں۔

فرمایا تم کو شرم نہیں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے بلیوں کا کام ہے شمع لیکر کھڑا ہونا؟ یہ کام آدمیوں کا ہے۔ آدمی شمع لیکر کھڑا ہوتا ہے۔ بلایاں یہ کام نہیں کرتی ہیں۔ مگر تربیت سے ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر تربیت سے بلیوں کا مزاج بدل سکتا ہے تو آدمی کا مزاج کیوں نہیں بدل سکتا ہے۔ وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ اتنی اونچی دلیل لے آیا ہے کہ سارا مجمع قائل ہو گیا ہے۔ میں بار گیا۔ بادشاہ سلامت جیت گئے۔ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے۔

اس نے کہا حضور آپ نے دو چار مہینہ کی محنت سے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ دو چار منٹ کا وقت مجھے بھی دیجئے تاکہ میں اپنے دعویٰ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ کہا جاؤ تمہیں وقت دیدیا۔ وزیر دربار سے باہر نکلا اور باہر آنے کے بعد کیا کوشش کی۔ کیا محنت کی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہیں سے ایک چوہے کا بچہ پکڑ کے لے آیا منٹھی میں دبا کے ایک چھوٹا سا چوہے کا بچہ لے آیا۔ کہا حضور کیا لہا رہے تھے۔ کہا میں لہا نہیں رہا ہوں۔ میں تم کو دکھا رہا ہوں۔ دیکھو تربیت سے مزاج کیسے بدلتا ہے۔ کہا حضور کیا آپ کا خیال ہے کہ بلیوں کا مزاج بدل گیا ہے۔ کہا بالکل بدل گیا ہے۔ کیا اندھے ہو گئے ہو دیکھ نہیں رہے ہو کہ شمع بے

کھڑی ہیں۔ اسنے کہا حضور اپنی کرامت دکھلا چکے۔ اب حقیر کی کرامت دیکھئے۔ یہ کہ کز جو ہے کابچہ خشمی سے نکال کے پھوڑ دیا۔ کہاں کی شمع اور کیسی روشنی۔ دونوں بلیاں ٹوٹ پڑیں۔ اب بادشاہ کی جو حالت ہوئی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ وزیر نے کہا ہر کار آپ نے دیکھ یا اصل میں ویسے حالات نہیں آئے جن میں فطرت پہچانی جاتی ہے ورنہ حالات پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد آپ بتائیے کہ کیا ہوا تو میں مان جاؤں گا۔ توجہ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ درمیان میں کوئی جو ہے کابچہ آنے ہی نہیں پائے گا۔ بلا تشبیہ گزارش کر رہا ہوں۔ نہ درمیان میں جو ہے کابچہ آنے پائے گا اور نہ فطرت پہچانی جائے گی۔ مگر پیدا کرنے والے نے کہا کہ جب میں پہنچوانا چاہوں گا تو فطرت سامنے آجائے گی۔ تم نے طے کر لیا کہ جب تک یہ رہیں گے فیصلہ کرنے والے ہم جھگڑا نہ کریں گے۔ ہم جب پہنچوانا چاہیں گے تو ایسا انتظام کر دیں گے کہ فطرت کھل کے سامنے آجائے گی۔ اچھی خاصی زندگی گذر گئی۔ باعزت سب آتنا صدقتا کہہ رہے تھے۔ منزلوں میں کچھ گزارش نہ کروں گا۔ خود سوچئے گا۔ جسکی ایسی باعزت زندگی گذری ہو کہ جو جملہ زبان سے نکلے آتنا۔ جو بات کہیں صدقتا۔ سب قربان، سب صدقے۔ سب بچھاؤں، اسے کیا تکلیف تھی کہ ایسی بات کہہ دے کہ سب کہیں حذیان، بکواس۔ وہ اپنی عزت کو کیوں خطوں میں ڈال رہا ہے۔ مگر مسئلہ عزت کو خطوں میں ڈالتے کا نہیں ہے۔ مسئلہ اس دبی ہوئی فطرت کو ابھارنے کا ہے۔ اتنی باعزت زندگی گزارنے والا اب آخر میں کہتا ہے ایک قلم دوات لے آؤ۔ ارے آپ کو تو معلوم ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت ہی کیا ہے کہ ایسی بات کہیں کہ اسی بات سے بہت سی باتیں پیدا ہو جائیں۔ لیکن کہہ دیا قلم دوات لاؤ۔ اتنے دنوں سے سب سنبھالے ہوئے ہیں اپنے کو کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے گا۔ میں نہیں کہتا۔ امام بخاری فرماتے

ہیں۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ دیا جائے، نہ دیا جائے، لایا جائے، نہ لایا جائے۔ اتنا اختلاف بڑھا کہ حضورؐ نے خود فرمایا "لا-بغنی عند نبی تنازع" نبی کے سامنے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا نام حضورؐ نے پیار و محبت نہیں رکھا ہے صحیح کتاب کی روایت کی بنا پر حضورؐ نے اس کا نام رکھا ہی تنازع۔ لفظیں یاد کر لیجئے کام آئیں گی۔ حضورؐ نے اس کا نام رکھا ہے جھگڑا۔ اور جب حضورؐ نے کہا یہ ہے جھگڑا تو اب قرآن نے کہا۔ مسلمانوں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو پیغمبرؐ سے فیصلہ کرانا۔ اگر پیغمبرؐ سے فیصلہ نہ کرایا تو پروردگار کی قسم تم صاحب-اسمان نہیں ہو سکتے ہو۔

تو عزیزان محترم! ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حضورؐ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے۔ سر تسلیم خم کر دے۔ حضورؐ کے فیصلہ کے مقابلہ میں دل میں احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ مغرب کی تین رکعت کیوں ہے۔ اور صبح کی دو کیوں ہے۔ اور عصر کی چار کیوں ہے۔ عشاء کی چار کیوں ہے۔ کبھی نہ سوچئے گا۔ جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو فہاد یا وہ فہاد یا۔ بغیر وحی خدا کے فہاتے نہیں ہیں۔ جو فہاد یا اسی کے سامنے ہماری ذمہ داری ہے کہ سر جھکا دیں۔ اب اپنی عقل اپنا خیال اپنا مزاج اپنی سوچ اپنی فکر۔ ان باتوں کا کوئی گزر نہیں ہے۔ یہ تو منزل تسلیم ہے جو کہہ دیں وہی ماننا پڑے گا اس لئے کہ ان پر۔ اسمان لائے ہیں۔ اپنی عقل پر۔ اسمان نہیں لائے۔ اپنے مزاج پر۔ اسمان نہیں لائے۔ اسمان ان پر لائے ہیں اگر ایسے ہی صاحب عقل تھے تو اسمان ہی نہ لائے ہوتے۔ اگر آپ ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور ان کی باتیں سب ہماری کا نتیجہ ہیں اور آپ کی باتیں سب عقلمندی کا نتیجہ ہیں۔ تو ان سے کہئے کہ آپ کا کلمہ پڑھیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو زیادہ سمجھدار ہے اس کا کلمہ پڑھنا چاہئے۔ جو سمجھدار ہے وہ

غیر سمجھدار کا کلمہ کیوں پڑے گا۔ لیکن اگر ایمان لائے ہیں تو شرط ایمان یہ ہے کہ ان کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ ان کے سامنے سر نہیں اٹھانا ہوگا عجب بات ہے اگر ایمان لائے ہو تو ان کے سامنے سر جھکانا ہوگا ان کے سامنے سر اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیا ایمان ہے کہ نبی سامنے آئے تو سب کا سر اٹھ جائے اور عمرو بن عبدود سامنے آئے تو کسی کا سر نہ اٹھے۔ اب ہم نے اندر کے مزاج کو پہچان لیا۔ یہ سر کہاں اٹھتا ہے اور کہاں جھک جایا کرتا ہے۔

شرط ایمان یہ ہے کہ جہاد ہو مال سے، جان سے۔ حقیقی صاحب ایمان وہ ہے جو جان و مال سے جہاد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اگر دنیا کی تاریخ میں ایسے مجاہدین نہیں ہیں تو نہ ہوں ہمارا کیا قصور ہے۔ اگر دنیا کی تاریخ میں میدان جہاد میں ثبات قدم کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں تو نہ ہوں ہمیں کیا تکلیف ہے۔ اگر دنیا کی تاریخ میں میدان موت سے ہٹ جانے والے ملتے ہیں تو ملا کریں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں تو وہ کردار ملتے ہیں کہ اگر مرنے کا ذکر نہ آئے تو پریشانی ہے۔ "قل ان الموت الذی تغرون منہ" یہ بھی ایک کردار تھا خود قرآن مجید کہتا ہے آپ انہیں سمجھائیے کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ "اذ تصعدون ولا تلودن" پیغمبر یاد دلائیے کہ جب آپ پکار رہے تھے اور یہ پلٹ کے نہیں آ رہے تھے۔ یہ میدان موت میں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ جان دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک تاریخ وہ بھی ہے جو بڑوں کی تاریخ ہے۔ بزرگوں کی تاریخ ہے۔ سن و سال والوں کی تاریخ ہے کہ موت سامنے آجائے تو میدان چھوڑ کے سامنے سے چلے جائیں اور ایک بچوں کی تاریخ ہے۔ ایک کمسنوں کی تاریخ ہے۔ ایک نابالغوں کی تاریخ ہے کہ جب سب کا ذکر آیا کہ کل راہ خدا میں سب قربان ہوں گے اور بچہ

کا ذکر نہیں آیا تو دنیا کا کوئی دوسرا بچہ ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ کوئی نہ رہے گا مگر ہم رہ جائیں گے ہماری جان بچ جائے گی۔ مگر یہاں عجیب منظر دیکھا جب محضر شہادت سنایا گیا سب کا نام آیا ایک بچہ کا نام نہیں آیا تو بچہ مولا کے سامنے سے اٹھا خیمہ کے ایک گوشہ میں جا کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے زار و قطار رونا شروع کیا۔ ہائے میرا مقدر۔ دو برس کی عمر تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اُٹھ گیا۔ یتیمی کی زندگی گزاری۔ باپ کے سائے سے محروم رہا۔ ایک آخری وقت آیا تھا ایک آخری سعادت کا، ایک آخری شرف، ایک آخری عزت کا، یہ بھی مقدر میں نہیں ہے۔ ابھی بچہ رو رہا تھا کہ روتے روتے نہ جانے کیا ذہن میں خیال آیا کہ جب میں انتہائی کمسن تھا باپ کی گود میں اور باپ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو ایک تعویذ مجھے دیا تھا کہ بیٹا جب کوئی سخت وقت آجائے تب اس تعویذ کو کھولنا اس سے پہلے نہیں اور تعویذ کو دیکھ لینا جو اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ جیسے ہی یہ خیال آیا فوراً تعویذ کو کھولا۔ دیکھا لکھا ہے "بہنئی قاسم ادرک عمک الحسین" بیٹا قاسم تم سے بس اتنا کہتا ہے کہ چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اپنے چچا حسین کا خیال رکھنا۔ بس قاسم نے یہ دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ لبوں پر تبسم ہے۔ آئے مولا کے سامنے۔ فرمایا بیٹا خیر تو ہے۔ خوش دکھائی دے رہے ہو۔ کہا ہاں چچا ایک نوشتہ لیکر آیا ہوں ذرا اسے آپ پڑھ لیں۔ مولائے کاغذ کو لیا پڑھا۔ آنکھوں میں آنسو آگئے۔ کہا بیٹا یہ نوشتہ لیکر آئے ہو یا اپنی موت کا پیغام سنانے آئے ہو۔ ہائے اولاد والو! تو برس کا کم سن بچہ اپنی موت کا پیغام سنانے آیا ہے۔ فرمایا میرے لال سنو۔ کل وہ قربانی کا دن ہے کہ سب راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے۔ بیٹا قاسم تمہارا کیا ذکر ہے تمہارا چچہ مہینہ کا بھیا علی اصغر بھی راہ خدا میں قربان ہو جائے گا۔ غیرت دارو! متوجہ

رہنا۔ جب قاسم نے اپنے مرنے کا ذکر سنا تو خوش ہو گئے مگر جیسے ہی مولانا نے کہا کہ تم کیا تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی راہ خدا میں کام آجائے گا ایک مرتبہ بے قرار ہو گئے۔ کہا چچا "حل۔ یصلون الی الخیام" اے چچا کیا یہ اشتیاء خیمہ میں آجائیں گے۔ ہاشمی بچہ کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ اشتیاء خیمہ میں داخل ہو جائیں۔ حسین نے قاسم کو یہ کہہ کر سمجھا دیا۔ بیٹا میں علی اصغر کو لیکر میدان میں جاؤں گا مگر جی چاہتا ہے گذارش کروں۔ قاسم یہ تمہارا حوصلہ تھا تم یہ نہ سوچ سکے کہ اشتیاء خیمہ میں آجائیں گے اور یہ عابد بہمار کا حوصلہ تھا کہ خیمے میں رہے ہیں۔ چادر میں چھپن رہی ہیں اور بہمار اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔

بس عزیز و اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب تو یہ تذکرے وہ ہیں کہ جہاں بنی ہاشم کے گھر میں صف عزا کچھی ہے۔ یہ رات بھی گذر گئی صبح کا وقت آیا اب جو قربانی کا وقت آیا اولاد عقیل کی قربانی کے بعد جب اولاد علی کی قربانی کا وقت آیا تو اولاد علی میں امام حسینؑ اور امام حسینؑ کی اولاد میں جناب قاسمؑ پھر آئے چچا کے سامنے چچا آپ نے تو فرمایا تھا کہ محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے۔ کل راہ خدا میں نکھیں بھی قربان ہوتا ہے۔ تو چچا پھر اب اجازت دیدیجئے۔ حسینؑ نے قاسم کو سر سے پر تک دیکھا۔ عزیز و لفظوں کا کہہ دینا اور سن لینا بہت آسان ہے مگر جس پر گذر رہی ہے اس کا دل جانتا ہے۔ امام حسینؑ نے بھتیجے کو سر سے پر تک دیکھا۔ بیٹا میدان میں جانا چاہتے ہو۔ کہا ہاں چچا اب اجازت دیدیجئے۔ اب میدان میں جانے دیجئے۔ اب مجھے قربان ہونے دیجئے۔ کہا اچھا بیٹا تمہو۔ یہ کہہ کر امام حسینؑ نے قاسم کو سبانا شروع کیا۔ پہلے سر پر عمامہ باندھا اور عمامہ باندھا تو دونوں سرے سینے پر لٹکا دیئے۔ زرہ پہنائی۔ تلوار کمر سے لگائی۔ قاسم کو تیار کیا۔ اب جو قاسم آراستہ ہو گئے چلنا چاہتے ہیں تو نہ جانے مولانا کو کیا خیال آیا۔ ایک مرتبہ قاسم کا گریبان

چاک کر دیا۔ بچے نے گھبرا کے پوچھا۔ چا کیا مجاہدوں کے سجانے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ کیا میدان میں جانے والوں کا یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے گریبان کیوں چاک کر دیا۔ کہا بیٹا یہ چشموں کی نشانی ہے یہ کمر کر حسینؑ چاہتے تھے کہ قاسم کو گھوڑے پر بٹھائیں کہ ایک مرتبہ کلیجہ سے لگایا۔ کلیجہ سے لگا کے روٹا شروع کیا۔ اُدھر بھتیجہ رو رہا ہے اُدھر چارو رہا ہے۔ دونوں اتار دئے کہ تاریخ کا لغو ہے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ ہائے وہ ثانی زہرا کی مجبوری۔ اُدھر بھتیجہ غش کے عالم میں اُدھر بھائی غش کے عالم میں اور خیر میں ایک قتلہ پانی نہیں۔ زینب کیسے ہوش میں لانے کا انتظام کریں۔ شہزادی بیٹھ گئیں۔ آنسوؤں کا چھڑکاؤ شروع کیا۔ حسینؑ نے آنکھیں کھولیں۔ قاسم کو پیدار کیا۔ بچہ کو کلیجہ سے لگایا۔ بازو تھام کے گھوڑے پر بٹھایا۔ بس اب جو قاسم چلے۔ میدان میں آئے۔ قاسم کا جہاد شروع ہوا۔ مگر عالم یہ ہے کہ اُدھر ایک کے بعد ایک بڑے سے بڑا پہلوان آ رہا ہے اور اُدھر قاسم ایک ایک وار میں اسکا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اُدھر سے تربیت دینے والاداد شجاعت دے رہا ہے۔ شاباش میرے لال۔ عباس بھتیجے کا جہاد دیکھ رہے ہیں۔ شاباش میرے لال شاباش میرے قاسم۔ جہاد کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے۔ جب خاک کی طرف چلے۔ آواز دی۔ عمامہ چھا آئے۔ حسینؑ کے کانوں میں آواز آئی۔ ایک مرتبہ کمر کو کس کے باندھا۔ میدان کا رخ کیا روایت کہتی ہے کہ اب جو آگے بڑھے تو دیکھا کہ قاتل سر ہانے بیٹھا ہوا ہے۔ تلوار ہاتھ میں ہے قاسم کا سر کاٹنا چاہتا ہے۔ قاسم نگاہیں اٹھا اٹھا کر چھا کو دیکھ رہے ہیں۔ حسینؑ اس یتری سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کیسے زندہ بھتیجے تک پہنچ جائیں۔ بس اسی کش مکش کے عالم میں نہ جانے قاسم پر کیا گزر گئی کہ اُدھر کے سوار اُدھر۔ اُدھر

کے سوار اُدھر۔ رونے والو مقل میں میں نے یہ فہود یکھا ہے کہ جب سینہ پر چوٹ
 پڑتی تھی تو گجرا کے کہتے تھے چھا۔ چھا۔ چھا۔ حسینؑ نے کہا اے بیٹا تیرے چھا کیلئے
 بڑا سخت وقت ہے کہ میں آیا مگر تیرے کام نہ آسکا۔ میں آیا مگر تجھے دشمنوں سے نہ
 بچا سکا۔ ہائے میری نگاہ کے سامنے تصویر برادر خاک میں مل گئی۔ اے بھیا یہ
 تمہارا لال۔ اے بھیا حسینؑ یہ تمہارا قاسم۔۔۔۔۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

سيعلم الذين ظلموا اني منتقلب يتقلبون

مجلس ۸

صاحبانِ اسمان و تقویٰ وہ ہیں جو اس رسولِ نبیؐ کی اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ برائیوں سے روکتا ہے۔ طہیات کو حلال قرار دیتا ہے۔ خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسانیت کے سرے اس بوجھ کو اٹھالیتا ہے اور انسانیت کو ان زنجیروں سے آزادی دلا دیتا ہے جن زنجیروں سے عالم انسانیت جکڑا ہوا تھا۔ پس جو لوگ اس نبیؐ پر اسمان لائے۔ اس کا احترام کیا اور اس کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی لوگ زندگانی دنیا میں کامیاب ہیں۔

آیہ کریمہ کے ذیل میں رسالت الہیہ کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے آٹھویں مرحلہ پر کچھ باتیں تعظیم و سبغہ کے متعلق آپ کے سامنے گزارش کرنا ہیں۔

یہ نکتہ حقیقتاً قابلِ توجہ ہے کہ مالک کائنات نے اپنے حبیب کے بارے میں جن باتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ان میں قطعاً اسمان نہیں ہے فقط و سبغہ کی نصرت اور مدد نہیں ہے بلکہ اسمان اور نصرت کے علاوہ و سبغہ کا احترام اور و سبغہ کی تعظیم بھی شامل ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ”لقد اخذ اللہ بیثاق بنی اسرائیل اللہ نے بنی اسرائیل سے اس

وقت عہد یاجب بنی اسرائیل کے درمیان اللہ نے بارہ نقیب بھیجے۔ اس کے بعد ہر دروگاہ نے اعلان کیا "انی معکم" بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں مگر شرطیں ہیں "لئن اقمتم الصلۃ" اگر تم نے نماز قائم کی "وآتیتم الزکوۃ" اور تم نے زکوۃ ادا کی اور اس کے بعد میرے مرسلین کا احترام کیا۔ ہر دروگاہ عالم نے بندوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا مگر اس کے لیے تنہا نماز کو کافی نہیں قرار دیا۔ تنہا زکوۃ کو کافی نہیں قرار دیا۔ "اہتم برسلی" اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور تنہا ایمان بھی کافی نہیں ہے "وعزتمواہ" اگر تم نے میرے رسولوں کا احترام کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر قرآن مجید میں یہ تذکرہ پایا جاتا ہے۔ مگر ساری باتوں کے عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے جس مسئلہ کی وضاحت کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں نہ پیغمبر پر تنہا ایمان لانا کافی ہے۔ نہ پیغمبر کی مدد کرنا کافی ہے۔ نہ پیغمبر کا اتباع کرنا کافی ہے نہ پیغمبر کے ساتھ رہنا کافی ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بنیادی شرط ہے پیغمبر کا احترام۔

دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرتی ہو۔ قانون احرام، شریعت اسلام کا قانون نہیں ہے۔ عالم عقل و عالم انسانیت کا قانون ہے جس پر ساری دنیائے انسانیت میں عمل ہوتا ہے۔ جو جسکی نگاہ میں قابل تعظیم ہوتا ہے وہ اسکی تعظیم کرتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ بدبختی نظر نہ آئے گی۔ کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی طحہ گروہ میں، کسی کافر گروہ میں، کسی مشرک جماعت میں۔ کہیں بھی آپ کو یہ بدبختی نظر نہ آئے گی۔ کسی جماعت میں کہ انسان کی عظمت اور شخصیت کا اعلان بھی کیا جائے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جائے کہ ہم ہی جیسے ہیں۔ جس قوم نے جسے محترم قرار دیا اسے اپنے سے بالاتر سمجھا۔ جس قوم نے جسے معظم قرار دیا اسے اپنے سے اونچا سمجھا۔ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے

جس نے کسی کی عزت کا، اسکی عظمت کا اعتراف بھی کیا ہو اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا ہو کہ کوئی فرق نہیں ہے یہ اور ہم دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ بد نصیبی پورے عالم انسانیت میں فقط عالم اسلام کا حصہ ہے۔ جہاں ایمان بھی ہے۔ نصرت بھی ہے۔ تصدیق بھی ہے۔ قربانی بھی ہے۔ فدائی بھی ہیں۔ ساری باتیں پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے یہ ویسے ہم اگر جیسے یہ ویسے ہی آپ تو ایمان ہی کیوں لائے تھے۔ اتباع ہی کیوں کیا تھا۔ پیروی ہی کیوں کی تھی۔ لیکن اگر ایمان لائے ہیں۔ اتباع کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کچھ اور ہیں اور آپ کچھ اور ہیں۔ اور جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا جذبہ احترام اندر سے پیدا ہو جائے گا۔ جذبہ احترام کسی پر لانا نہیں جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ محترم ہیں، یہ بزرگ ہیں، آپ کے اندر خود بخود جذبہ احترام پیدا ہو جائے گا۔ اسلام نے اسی نکتہ کی طرف مسلمان کو متوجہ کیا ہے کہ شاید مسلمان میں کوئی ایسی کمزوری پیدا ہو جائے کہ دنیا میں ساری قومیں محترم شخصیتوں کا احترام کریں اور مسلمان غافل ہو جائے۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ تمہارے لیے شرط ایمان یہ ہے کہ اگر نبی پر ایمان لائے ہو تو نبی کا احترام بھی کرنا۔

چند جملے اس مقام پر تمہیدی طور سے گزارش کرنا ہیں تاکہ یہ باتیں میرے ہوں کے ذہن میں رہیں کہ فقط سرکارِ دو عالم کی زندگی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی زندگی سے متعلق ہے تعظیم، احترام۔ یہ دنیا کی ہر قوم میں دنیا کی ہر جماعت میں اور دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے اختلاف طریقہ تعظیم میں ہوتا ہے۔ ایک قوم میں تعظیم کا طریقہ کچھ اور ہے دوسری قوم میں تعظیم اور احترام کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ بزرگ، بچوں کو سمجھایا

کرتے تھے کہ جب بزرگوں کے سامنے جاؤ تو اگر سر کھلا ہوا ہے تو ٹوپی پہن کے جاؤ۔ اور اسی ماحول میں چونکہ ہمارے ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت تھی ان کا ٹھیک اس کے برعکس قانون تھا کہ جب کسی بڑے بزرگ کے سامنے جاؤ تو اگر ٹوپی پہنے ہو تو اتار لو۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ تعظیم میں اختلاف ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ مسلمان اپنے بزرگوں کی تعظیم سکھاتا ہے اور عیسائی اپنے بزرگوں کی توہین سکھاتا ہے۔ تعظیم کی تعلیم یہ بھی دیتے ہیں احرام کی تعلیم وہ بھی دیتے ہیں۔ احرام کے طریقوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ٹوپی پہن لینا احرام ہے ان کے یہاں ٹوپی اتار دینا احرام ہے۔ یہ مسئلہ قوموں کا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے بعض مسلمان معاشرہ ہیں جہاں مسجدوں کے اندر آپ کھانا کھائیں۔ پانی پیئیں۔ پٹری پیئیں۔ سگریٹ پیئیں۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بعض مسلمان معاشروں میں اگر مسجد میں کوئی مسلمان سگریٹ کو ہاتھ لگا دے تو شائد واجب القتل ہو جائے۔ یہ قانون شریعت نہیں ہے۔ یہ قوموں کے اپنے اصول ہیں۔ اپنے طریقے ہیں۔ ہر جگہ تعظیم اور احرام کا ایک طریقہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ احرام ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں وہ احرام ہے۔

تو اصل تعظیم اور احرام قوموں کا متفق علیہ مسئلہ ہے نہ جو بزرگ ہے اسکا احرام ہونا چاہئے۔ لیکن تعظیم اور احرام کے طریقوں میں اختلاف دنیا کی ساری قوموں میں پایا جاتا ہے۔

تیسرا مسئلہ، تعظیم اور احرام میں ایک اختلاف اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ احرام فقط شخصیت کا کیا جائے یا اس سے متعلقہ امور کا بھی احرام کیا جائے۔ بعض قوموں کا خیال ہے کہ یہ شخصیت محترم ہے اسکا احرام ہونا چاہئے۔ لیکن اس سے

متعلق جو مسائل ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض قوموں کا اصول ہے کہ نہیں جسکو محترم مان لیا جو چیز اس سے متعلق ہو جائے وہ بھی قابل احترام ہے۔ اور دنیا کی اکثریت، دنیا کی بیشتر قوموں میں یہی اصول پایا جاتا ہے جو محترم ہے وہ محترم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اس سے وابستہ ہو جائیں وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہیں۔ دنیائے عقل میں یہی قانون رائج ہے ورنہ گستاخی ہوگی مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی غریب فقیر آدمی معمولی مکان میں رہنے والا۔ ایک آدمی رئیس دولت مند یا صاحب اقتدار قصر میں رہنے والا۔ ایک آدمی کا گزر اس مکان کے پاس سے ہوا یا اس مکان کے پاس سے ہوا۔ غریب نے اپنی دیوار پر لکھ رکھا ہے یہاں پوشاب کرنا منع ہے مگر اس کے بعد بھی جب ان کو کوئی جگہ نہ ملی تو غریب کے گھر کی دیوار ہی پسند آئی۔ لیکن جب کسی رئیس کے محل کے پاس سے گزرے کسی بادشاہ کسی وزیر کسی صاحب اقتدار کے قصر کے پاس سے گزرے تو چاہے جس بول میں مر جائیں مگر یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر پوشاب کریں گے۔ بھئی دیوار تو دیوار ہے۔ وہی اینٹا دیوار جو نا۔ وہی گارا جو یہاں استعمال ہوا ہے وہی وہاں استعمال ہوا ہے۔ فرق کیا پیدا ہو گیا کہ غریب کی دیوار کے ساتھ وہ برتاؤ اور رئیس کی دیوار کے ساتھ یہ برتاؤ۔ آپ سوچ نہیں رہے ہیں۔ یہ فلاں صاحب کا قصر ہے۔ یہ فلاں کا محل ہے تو جن صاحب کا محل ہے وہ قابل احترام ہیں۔ محل سے کیا تعلق ہے۔ جن صاحب کا قصر ہے وہ قابل احترام ہیں دیوار سے کیا تعلق ہے۔ کہا نہیں تو جس محل میں وہ رہیں گے وہ بھی قابل احترام ہوگا۔ جس قصر میں وہ رہیں گے وہ قصر بھی قابل احترام ہوگا۔ یہ دنیا کی ساری قوموں کا ماننا ہوا عقیدہ ہے۔ کسی مصلحت سے انسان انکار کر دے یہ ہو سکتا ہے لیکن انسان کو اس کے حالات پر چھوڑ دیا جائے تو طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وہ محترم ہیں تو جو ان

سے وابستہ ہے وہ بھی قابل احترام ہوگا۔ میری گاڑی کو دیکھنے کوئی نہیں آتا ہے۔
 میں نے بھی پیسہ لگا کے خریدا ہے۔ لیکن کسی بڑے آدمی کی گاڑی کھڑی ہو جائے
 تو قریب سے جانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ بھئی بڑا آدمی محترم ہوتا ہے گاڑی
 محترم نہیں ہوتی ہے۔ گاڑی تو کارخانے سے نکلی ہے۔ اگر وہ نہ خریدتے تو شاید
 میں ہی خرید لیتا۔ کہا مگر آپ خرید لیتے تو شاید ہم اسکا احترام نہ کرتے۔ مگر چونکہ
 انہوں نے خرید لیا ہے اسلئے محترم ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ آپ محترم نہیں ہیں وہ محترم
 ہیں تو محترم کا گھر بھی محترم جس میں برابر رہتے ہیں۔ اور محترم آدمی کی وہ گاڑی بھی
 محترم ہے جس میں کبھی بیٹھتے ہیں۔ کبھی اتر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کا رابطہ ہے مگر
 محترم ہے۔ حد یہ ہے کہ زندہ رہیں تو جس گھر میں رہیں وہ گھر محترم ہے اور مر گئے
 تو مرنے کے بعد بھی احترام کو قوموں نے نظر انداز نہیں کیا جہاں دفن ہو گئے وہ
 مقبرہ محترم ہو گیا۔ وہ جگہ محترم ہو گئی۔ سارے عالم عقل کے یہی فیصلے ہیں تو اس کے
 معنی کیا ہونے کہ اگر امت اسلامیہ بھی ان قوانین پر عمل کرنے والی ہوتی تو
 پروردگار کو الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نجات ان کے لیے ہے جو نبی
 پر ایمان لائیں اور نبی کا احترام کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سرکار کا کوئی خاص
 احترام مقصود ہے کہ جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پروردگار چاہتا ہے
 کہ میرے پیغمبر کا احترام دنیا کے سارے بڑے انسانوں سے زیادہ کیا جائے
 اسلئے کہا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا تم نجات کے حقدار نہیں ہو گے جب تک
 اس پیغمبر کا احترام نہیں کرو گے۔ میں ان تذکروں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں
 صرف کر سکتا دراصل بات رہ جائے گی۔

ہمارے یہاں احترام کی بھی قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
 کسی مقام پر گیا ذرا مجھے بھی یہ خیال ہے کہ اگر میں خیل اتار کر چلا گیا تو پامال

ہو جائے گی لیکن صرف اسلئے اتنا ردیا کر کیا فرق پڑتا ہے۔ بالآخر میرے بھی پیری اس پر رہتے ہیں۔ کوئی آدمی چل جب پہنچتا ہے تو پیری اس پر رہتے ہیں کوئی سر تو رہتا نہیں ہے تو میں نے بھی اس پر پیری رکھا ہے اگر مومنین کے پیر اس پر پڑیں گے تو پیری پڑیں گے کوئی قیامت تو نہیں آجائے گی اور اگر یہ خیال ہے کہ خراب ہو جائے گی۔ مکی ہو جائے گی۔ پرانی ہو جائے گی۔ تو جس خدا نے اتنا دیا ہے، دوبارہ خرید دے گا مگر ایک مرد مومن کو خیال پیدا ہو گیا اور فوراً پلٹ کے انھوں نے چل کو اٹھا کے کسی معقول جگہ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے مولانا یہ آپ کی چل ہے۔ حالانکہ میری چل نہیں ہے یہ کارخانے کی چل ہے مگر فحش تھوڑی دیر کیلئے جو مجھ سے رابطہ پیدا ہو گیا کہ مجھ سے غریب فقیر آدمی نے اس پر پیر رکھ دیئے تو اب اسکا اتنا احرام ہو گیا کہ بے چارے مرد مومن اسکو رکھنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ساری شریف قوموں کے طریقے ہیں۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مکان محترم تھا۔ گاڑی محترم تھی۔ وہ خود بھی ایک قیمت رکھتی تھی مگر اسکی تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے مگر چونکہ آپ کے پیروں میں ہے یا لفظیں بدل دوں۔ چونکہ آپ کے قدموں میں ہے لہذا اسکا احرام اتنا زیادہ ہو گیا۔ اور میں شاید بات کو نہ سمجھ سکتا یا اپنے بچوں کو نہ سمجھا سکتا یہ بات تو اس دن سمجھ میں آئی جب جنگ صفین سے واپسی پر مولائے کائنات ایک مقام پر ٹھہر کر اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی خود اصلاح کر رہے تھے اور ابن عباس نے دیکھ کر کہا مولانا اب یہ جوتیاں بہت خستہ حال ہو گئی ہیں بہت بوسیدہ ہو گئی ہیں اب ان کو پھینک دیجئے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اسکی بازار میں قیمت کیا ہے۔ شاید ابن عباس یہ سمجھے کہ اسکو بیچ کے مولادوسری خریدنا چاہتے ہیں۔ عرض کی۔ ایسے ہمارے قیمت اسکی کوئی قیمت نہیں ہے بازار میں کوئی لے جائے گا

تو اسکو کوئی نہ خریدے گا۔ اسلئے کہ پرانی بوسیدہ ٹوٹی ہوئی اسے کون خریدے گا۔
عجب فقرہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا اور شاید یہی مصلحت رہی ہوگی
پروردگار کی۔ اور ابن عباس اسی اعلان کی حقیقت کی طرف بارہے ہوں گے۔ کہا ابن
عباس اگر ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے تحت
حکومت سے علی کی نگاہ میں یہ جوتیاں زیادہ قیمتی ہیں۔ اب دنیا کو علی کی عظمت کا
اندازہ ہوا کہ جس تحت حکومت، تحت اقتدار کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو میری نگاہ میں
اسکی اتنی قیمت بھی نہیں ہے جتنی قیمت نعلین کی ہے۔ ان جوتیوں کی ہے۔ یہ
جوتیاں محرم ہیں۔ کیوں۔ اسلئے کہ علیؑ کے قدموں میں آگئی ہیں۔ تحت حکومت کی
کوئی قیمت نہیں ہے اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ جوتیاں
تحت حکومت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اسلئے کہ ان جوتیوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ
سوائے حق کے کسی کے قدم دیکھے نہیں ہیں تو اب معلوم ہوا کہ ان کی عظمت کیا
ہے اور شاید اسی لیے جب حضورؐ چلے تھے تو آواز آئی تھی کہ پیغمبرؐ مع نعلین کے
چلے آؤ۔ تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ سب زمین پر رہنے کے قابل ہیں اور یہ
یہاں تک آنے کے لائق ہیں۔ جو تم سے الگ ہو جائے وہ وہاں رہے گا اور جو
تمہارے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ اتنا بلند ہو سکتا ہے۔

تو شخصیت بھی محرم ہوتی ہے اور شخصیت سے متعلق چیزوں کا بھی احرام
پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف اسلئے کہ ان سے رابطہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان سے تعلق پیدا ہو گیا
ہے ورنہ شاید ذاتی طور پر اسکی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت نہ ہو مگر اس
رابطہ نے، اس تعلق نے اسے اہم بنا دیا ہے، اسے قابل احرام بنا دیا ہے۔ آج بھی
آپ جانتے ہیں کہ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی نگاہ میں کتنے محرم ہیں
صرف اسلئے کہ ان کا سرکارِ دو عالم سے کوئی رابطہ ہے۔ لاہور کی مسجد میں چلے جائے

یہ کیا ہے یہ سرکار کا جہ ہے۔ ارے کٹرا ہی تو ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے اس دور میں جب کے سرکار کا احرام کچھ میں نہیں آرہا ہے۔ جہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم ہی جیسے انسان ہیں وہاں وغیرہ کا احرام کچھ میں نہیں آرہا ہے جبہ کا احرام کچھ میں آرہا ہے۔ کشمیر میں چلے جائے ہوئے مبارک۔ یہ بال سرکار دو عالم کا ہے اس کا احرام ہے۔ کیوں اس لئے کہ حضورؐ سے تعلق ہے۔ جبہ باہر کی چیز ہے۔ بال بہر مال جسم کا ایک حصہ ہے مگر یہ بھی ایک تعلق رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک رابطہ رکھتا ہے۔ یہ بھی قابل احرام ہے وہ بھی قابل احرام ہے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہے کہ جو جبہ پہن لیا وہ محرم ہو گیا۔ جو دل کے ٹکڑے ہیں وہ قابل احرام نہ ہو سکے۔ جو بال بدن سے الگ ہو گئے وہ قابل احرام ہو گئے وہ آگ جو اجرائے وغیرہ ہیں وہ قابل احرام نہ ہو سکے۔ اب چونکہ دنیا میں ایسے اختلافات کے امکانات تھے لہذا مالک کائنات نے اپنے حبیب کے احرام کے اصول خود معین کئے۔

اس پوری تمہید کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب نتیجہ کو پہچانیں۔ اللہ نے اپنے وغیرہ کے احرام کیلئے خود اصول بنا دیئے ہیں تاکہ یہ اختلاف قوموں کا اختلاف نہ ہو جائے کہ فلاں آدمی یوں احرام کرے گا اور فلاں آدمی یوں احرام کرے گا۔ ورنہ اگر سند کو قوموں کے حوالے کر دیا گیا تو جیسے دنیا میں اختلافات پیش رہے ہیں ویسے ہی اسلام میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ ہر آدمی نبیؐ کے ساتھ جو برتاؤ چاہے گا کرے گا اور کہے گا کہ ہمارے یہاں ایسا ہی احرام ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا۔ نہیں۔ یہ تمہارا وغیرہ ہوتا تو احرام تم طے کرتے۔ یہ ہمارا وغیرہ ہے۔ اسے ہم نے محرم بنایا ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس کا احرام کیسے ہوتا ہے۔ ساری باتیں گزارش نہیں کروں گا۔ اللہ نے احرام وغیرہ کے پچھ طریقے بتائے ہیں۔ انہیں آپ جلدی جلدی سن لیں آیتیں میں پڑھوں گا معنی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ پہلا طریقہ

احرام وغیرہ۔ ایمان والو! "استحبوا اللہ و اللہ رسول اذا دعاکم لہما بحیکم" اللہ و رسول تمہیں کسی بات کی دعوت دیں تو فوراً لبیک کہو۔ اب یہ نہ سوچو کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ کہاں بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں۔ یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ رسول ہے تقاضائے احترام یہ ہے کہ جب بلائے تو فوراً لبیک کہہ کے آؤ۔ یہ نہ سوچو کیا ہوگا "لہما بحیکم" وہ بلا تے ہی ہیں اس کام کیلئے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ یہ مرنے کیلئے نہیں بلا تے ہیں۔ یہ موت دینے کیلئے نہیں بلا تے ہیں۔ یہ زندگی کے واسطے بلا تے ہیں۔ تو ان کا پہلا احرام یہ ہے کہ جب بلائیں تو فوراً لبیک کہو یہ نبوت کے احرام کی ایک قسم ہے۔

دوسری قسم وغیرہ کے احرام کی قرآن مجید نے خود بیان کیا "یا ایہا الذین آمنوا لاتقدموا بین یدی اللہ و رسولہ" ایمان والو خبردار اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھ جانا۔ خیر اللہ سے آگے کیا بڑھ جائیں گے۔ شائد مادی اعتبار سے یہی ہو سکتا ہے کہ اگر حضور ساتھ چل رہے ہیں اور کوئی آدمی آگے بڑھ جائے تو یہ کہا جائے کہ یہ حضور سے آگے نکل گئے۔ پروردگار نے کہا کہ خبردار اسکا خیال رکھنا اور اسی لیے ہمارے یہاں بھی آج فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قبر وغیرہ کے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہے تو جب تک وہ قبر وغیرہ سے پیچھے ہے اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر قبر وغیرہ سے آگے کھڑا ہو جائے گا تو اسکی نماز نہ ہو سکے گی۔ کیوں۔ اسلئے کہ اللہ نے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اگر ہم نے سمجھ لیا کہ مر گئے تو رسول نہیں رہ گئے۔ اگر ہمارا خیال یہ ہو گیا کہ دنیا سے چلے گئے تو اب رسول نہیں رہ گئے۔ یہ احرام تو رسول کا تھا تو شائد یہ نماز صحیح بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ وہ زندہ رہیں تب بھی

رسولؐ ہیں اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کی رسالت کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ ان کی رسالت کا سلسلہ تمام نہیں ہوا ہے۔ لہذا جو احرام حیاتِ پیغمبرؐ میں تھا وہی احرامِ پیغمبرؐ کے انتقال کے بعد بھی برقرار ہے۔ مسلمان کیلئے احرامِ پیغمبرؐ یہ ہے کہ مسلمان پیغمبرؐ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نبی کا دوسرا احرام ہے۔

تیسرا احرام "یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی"۔ ایمان والو! خبردار تمہاری آواز نبیؐ کی آواز پر بلند نہ ہونے پائے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ سرکارؐ اگر کہیں بیٹھ جائیں تو وہاں لاوڈ اسپیکر کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر حضورؐ کہیں تشریف فرما ہوں تو مسلمان لاوڈ اسپیکر پر بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلئے کہ ان کی آواز رسولؐ کی آواز سے بلند ہو جائے گی۔ نہیں۔ آواز بلند کرنے کے معنی آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر جب اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کے معنی خالی آواز کا وائیوم (Volume) بڑھا دینا نہیں ہے۔ اپنی بات کو دوسرے کی بات سے آگے بڑھانا ہے۔ لہذا خبردار نہ نبیؐ کی آواز پر آواز بلند ہونے پائے اور نہ نبیؐ کی بات پر اپنی بات کو بلند تر بنانے کی فکر کرنا۔ یہ ایک احرام ہے۔ اس کے بعد خالی یہی نہیں کہ حضورؐ کی آواز سے آواز بلند نہ ہونے پائے بلکہ حضورؐ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے "کہر بعضکم بعض" جیسے آپس میں بات کرتے ہو تو بلند آواز سے، اونچی آواز سے بولتے ہو لیکن اگر پیغمبرؐ کے سامنے بات کرنا ہو تو چاہے تمہاری آواز پیغمبرؐ کی آواز سے اونچی نہ ہو لیکن پھر بھی اونچی آواز سے یوں اظلاف احرامِ پیغمبرؐ ہے۔

آپ احرامِ محسوس کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبیؐ کس آواز سے بول رہے ہیں اور کس کی آواز ان سے بلند ہو گئی یا بلند نہیں ہوئی۔ نہیں۔ حضورؐ کے

سامنے بیٹھے ہیں تو آہستہ بولے۔ شرافت سے بات کیجئے۔ پیغمبرؐ کے سامنے آپ کی آواز بلند نہ ہو جائے اسلئے کہ آپس میں کبھی اونچی آواز سے بولتے ہیں کبھی آہستہ بولتے ہیں پیغمبرؐ کے سامنے یہ اختیار کسی مسلمان کو نہیں دیا گیا ہے۔ اچھا اگر فرض کیجئے کہ غلطی ہو گئی کہ ایک مسلمان نے پیغمبرؐ کے سامنے بلند آواز سے بات کی تو آپس میں حضورؐ سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دو مسلمان بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور ذرا آواز بلند ہو گئی تو اس سے کیا ایمان پر کوئی اثر پڑ جائے گا۔ کیا یہ حضورؐ کا کافر ہو گیا۔ حضورؐ کو نہیں مانتا ہے۔ کیا حضورؐ کی عظمت میں کوئی فرق پیدا ہو گیا۔ کیوں کیا ہوا۔ اگر آواز بلند ہی ہو گئی اگر اونچی آواز سے باتیں کرنے لگا تو کیا قیامت آگئی سورہ حجرات پڑھئے۔ سورہ حجرات اعلان کر رہا ہے نبیؐ کی آواز پر آواز بلند نہ ہونے پائے اور نبیؐ کے سامنے ویسے اونچی آواز سے نہ بولنا جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو۔ خدایا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ کہا۔ ان تجبوا عما لکم ہوشیار رہو۔ اگر نبیؐ کے سامنے تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔

خدا جانتا ہے کائنات میں کسی شخصیت کے واسطے یہ احرام نہیں رکھا گیا ہے جو احرام سرکارِ دو عالم کا ہے۔ لیکن شاید آپ متوجہ نہیں، اس لفظ کے معنی کیطرف۔ پروردگار نے کیا کہا۔ اگر نبیؐ کی آواز پر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا یا نبیؐ کے سامنے اونچی آواز سے آپس میں باتیں کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ تمہیں خیال بھی نہ پیدا ہوگا اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سوچئے بظاہر خطا کتنی چھوٹی ہے اور سزا کتنی بڑی ہے۔ نہیں پھر توبہ کریں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بظاہر خطا کتنی چھوٹی ہے خالی آواز اونچی ہو گئی ہے نہ کوئی ماریٹ ہے نہ کوئی توہین ہے نہ کوئی بات ہے مگر سارے اعمال برباد۔ ایک آواز کیا بلند ہو گئی اب

نہ نمازوں کی کوئی قیمت رہ گئی۔ نہ روزوں کی کوئی قیمت رہ گئی۔ نہ حج کی کوئی قیمت رہ گئی۔ نہ زکوٰۃ کی کوئی حیثیت رہ گئی۔ نہ تلاوت کی کوئی حیثیت رہ گئی سب بے کار ہو گیا صرف اسلئے کہ حضورؐ کے سامنے آواز بلند کیوں ہوئی۔ نبیؐ کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوئی۔ تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔

خدا یا میں فریاد کرتا چاہتا ہوں۔ اسکی کوئی مدت معین ہے۔ ایک سال ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کیا اور ایک دن حضورؐ کی آواز پر آواز بلند ہو گئی تو کیا ایک سال کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔

خدا نے کہا بے شک۔

میں نے کہا اگر دو سال اعمال کئے۔

کہا تم میرے الفاظ کے معنی کیوں نہیں سمجھتے۔ اگر تم نے نبیؐ کے سامنے اونچی آواز سے بات کی۔ نبیؐ کی آواز پر آواز بلند کی تو میں سب برباد کر دوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک سال کا عمل ہے یا کہ دو سال کا ہے یا دس سال کا عمل ہے یا پندرہ سال کا ہے یا بیس سال کا ہے یا اکیس سال کا ہے یا بائیس سال کا ہے یا تینیس سال کا ہے۔ جتنے عمل کئے ہوں گے اگر ایک دن آواز بلند ہو گئی تو سب پھٹ کر ہے۔ سوچو عزیزو! جب آواز پر آواز بلند ہونے کی یہ سزا ہے تو اگر کوئی اپنی بات کو نبیؐ کی بات سے اونچا بنانا چاہتا ہو تو قرآن کی نگاہ میں اس کے عمل کی کیا قدر و قیمت رہ جائے گی۔

وہ چاہے اپنا ہی جیسا بشر ہو یا اپنے سے بھی کچھ کم درجہ کا بشر ہو۔ جیسا بھی ہو لیکن اسکا احترام یہی ہے کہ سب کے اعمال کا دار و مدار اسی کے احترام پر ہے۔ سب کے اہمان کا دار و مدار اسی کے احترام پر ہے۔ اگر اس کے احترام میں ذرہ برابر فرق آگیا تو تمہارے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ رہ جائے گی۔ اب اندازہ ہوا

کہ کہاں وہ اہمیت، کہاں وہ دنیا، کہاں وہ عالم اسلام، جس کے سارے اعمال کا
 دار و مدار ایک پیغمبرؐ کے احرام پر ہے۔ اگر یہ احرام قائم ہے تو سارے اعمال
 قیمتی ہیں۔ سارے اعمال کی جڑ ہے۔ سارے اعمال کا انعام ہے لیکن اگر یہ احرام
 برقرار نہ رہا تو کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ابھی تو کچھ کہنے کا ذکر بھی
 نہیں آیا۔ اب اس کے بعد میں نہ کہوں گا۔ آپ اہل نظر ہیں خود سوچئے گا اور جو میں
 کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھئے گا۔ ہم نے حضورؐ کو کچھ نہیں کہا غالی حضورؐ کے سامنے
 اپنی آواز بلند کر دی حضورؐ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ حضورؐ کے بارے
 میں کچھ نہیں کہا مگر خدا کہتا ہے ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔
 ہمارے نبی کے احرام میں فرق آ گیا ہے تو اگر حضورؐ ہی کے بارے میں کوئی
 فیصلہ ہم فرما دیں تو سوچئے پھر اس کے بعد ہمارے عمل کی کیا حیثیت رہ جائے
 گی۔ ہمارے عمل کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ اور ہمارا ایمان کس قابل رہ جائے گا۔
 ایک اور احرام جسکی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا آج اسکی مختصر سی
 وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ "یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر
 منکم"۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت
 کرو۔ "فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والی الرسول"۔ اگر آپس میں کسی بات پر
 اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے پلٹا دو خدا اور رسول کی طرف۔ فیصلہ خدا کرے گا یا
 رسول کرے گا۔ اگر تم نے خود فیصلہ کیا تو نبوت کے احرام میں فرق آ گیا۔ توبہ
 کرو و عزیزو احرام پیغمبرؐ کیا ہے۔ اختلاف تمہارے درمیان ہوا ہے کہ یہ باغ آپ کا
 ہے یا ہمارا ہے۔ یہ گھر آپ کا ہے یا ہمارا ہے۔ اختلاف ہمارے آپ کے درمیان
 ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنے معاملات کو بھی خود طے نہیں کر سکتے۔ فیصلہ ہوگا پیغمبرؐ کے
 ذریعہ۔ اگر پیغمبرؐ کی طرف پلٹا دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت

ہے۔ ہمارا اسلام سلامت ہے اور اگر پیغمبرؐ کو درمیان سے ہٹا دیا اور ہم خود طے کرنے بیٹھ گئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا اسلام وا۔ ہمان سلامت نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ پیغمبرؐ کا احرام نہیں ہوا اور شاید پروردگار عالم نے اگر پیغمبرؐ ہی کا نام لیا ہوتا کہ جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو نبی کی طرف پلٹا دو۔ تو پلٹانے کے معنی بھی سمجھ میں نہ آتے۔

منزوا متوجہ رہیں یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے اور اسی پر میرے مستقبل کے بیان کا دارومدار ہے۔ اگر آپ نے اسکو محسوس کر لیا تو انشاء اللہ بہت لطف آئے گا اور جو باتیں کبھی کبھی سطحی انداز سے کہی جاتی ہیں میں اس بات کو استدلالی انداز سے آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پروردگار عالم نے یہ کہا ہوتا کہ جب تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کو نبی کی طرف پلٹا دینا۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ حضورؐ کی ذات کو فیصلہ کرنا ہے اور اس پورے قانون کا تعلق فقط ان لوگوں سے ہوتا جو مکہ مدینہ کے رہنے والے تھے اسلئے کہ وہ تو اپنے جھگڑے کو حضور کے یہاں پیش کر سکتے تھے مگر اسی دور میں ایک آدمی جو دنیا کے کسی اور حصہ کا رہنے والا ہے جہاں تک اسلام پہنچ گیا ہے اگر وہاں دو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ اپنے مسئلہ کو لیکر پیغمبرؐ کے پاس آنا چاہیں تو شاید جب تک پہنچیں گے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہزار میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ مسلمان تو ہو گیا ہے اور دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں چلے ہزار میل سرکارِ دو عالم سے فیصلہ کرانے کیلئے۔ اسلئے کہ خدا نے کہہ دیا ہے جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو نبی کی طرف پلٹاؤ۔ دس درہم کا فیصلہ کرانے کیلئے ہزار میل کا فاصلہ۔ پھر بھی اُس دور والے سے تو کہا بھی جاسکتا تھا کہ جاؤ نبیؐ کے پاس۔ لیکن اگر آج ہم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس

قانون سے آزاد ہو گئے اسلئے کہ حضور ہیں نہیں کہ ہم حضور کی طرف پلٹائیں۔ اب ہم آزاد ہو گئے ہمارا جو جی چاہے گا فیصلہ کریں گے۔ یہ ساری پریشانی، یہ ساری مجبوری، یہ ساری بے کسی، مکہ مدینہ کے اُس دور کے مسلمانوں کیلئے تھی۔ آج کے مسلمان بالکل آزاد ہیں۔ نہ رسول ہیں۔ نہ رسول کی طرف پلٹانے کا کوئی امکان ہے۔

پروردگار نے کہا کہ اپنی طرف سے میری لفظوں کے معنی نہ بیان کرنا جتنا تم سمجھ لیتے ہو اس سے زیادہ تم کو میں سمجھتا ہوں۔ لہذا اختلاف میں رسول کی طرف اور خدا کی طرف پلٹانا ہے۔ تو پہلے اپنا نام لیا۔ اس کے بعد نبی کا نام لیا کہ اگر میری طرف پلٹانا ہوگا تو کیا میری بارگاہ میں لیکر آؤ گے۔ میں نے کوئی دربار سجایا ہے۔ میں نے کوئی بارگاہ سجائی ہے۔ میں نے کوئی دارالقضاۃ کھولا ہے۔ میں نے کوئی حکمر بنایا ہے۔ کہ یہاں میں بیٹھا ہوں اور فیصلہ کرنے کیلئے تم آؤ میں فیصلہ کروں گا۔ اگر میری طرف پلٹانے کی معنی سمجھ گئے تو نبی کی طرف پلٹانے کے معنی خود ہی سمجھ میں آجائیں گے۔ میرے پاس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نہ تم میرے پاس آؤ گے نہ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تم جسمانیات کی دنیا کے رہنے والے۔ میں اس سے بہت بالاتر۔ تم مکانوں کے قیدی میں لامکان۔ تمہارا عالم کہیں اور میں کچھ اور۔ تو نہ میں تمہارے پاس آؤں گا فیصلہ کرنے کیلئے نہ تم میرے پاس آؤ گے فیصلہ کرانے کیلئے۔ میں نے فیصلے خود پہلے سے کر دیئے ہیں یہ ایک سو چودہ سوروں میں میں نے کیا کیا ہے۔ زندگی کے ہر مسئلہ کا فیصلہ میں نے نازل کر دیا ہے۔ اب میری طرف پلٹانے کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم نہ ملے کرنا۔ میری کتاب پڑھو۔ میرا قرآن پڑھو تو جیسے میں تمہارے سامنے نہ آیا اور جو میرے فیصلے موجود ہیں قرآن کی شکل میں ان کو سند بنا دیا کہ اگر انہیں نظر انداز کر دیا اور نہ تو تم نے کوئی فیصلہ کیا تو تمہارا ایمان مجھ پر نہیں ہے اسی طرح نبی ممکن ہے

خدا یا تو بتادے کہ اگر ان سے محبت کریں تو مجرم تو نہ ہو جائیں گے۔ کہا
”قل لا اسئلكم علیہ اجرا ہم نے ان کی محبت کو اجر رسالت بتا دیا ہے۔

خدا یا تو بتادے کہ تیری نگاہ میں یہ سچے ہیں یا نہیں۔ کہا کہ۔

”جو نولہر لعنت کرے گا وقت آیا تو ہم نے کسی اور کو نہیں بھیجا ہے۔

ہم نہ کسی تاریخ کے بندے ہیں نہ کسی روایت کے بندے ہیں۔ نہ کسی

راوی کے بندے ہیں۔ خدا کے بندے ہیں۔ خدا نے کہا جب کوئی اختلاف پیدا
ہو جائے۔ ہم سے پوچھو۔ ہم فیصلہ کریں گے۔ ہم نے پوچھا علم کے بارے میں۔

پروردگار نے بتایا۔ ہم نے پوچھا طہارت کے بارے میں خدا نے فیصلہ کیا۔ ہم نے
پوچھا صداقت کے بارے میں۔ خدا نے فیصلہ کیا۔ ہم نے پوچھا محبت کے بارے

میں خدا نے فیصلہ کیا۔ پروردگار ان کے کرم کے بارے میں۔ تیرا کیا فیصلہ ہے۔
کہا۔ ”یطعمون الطعام علیٰ جہ مسکینا ویتیمادایسرا“ یہ وہ ہیں جو اپنی ضرورت کے

باوجود ہماری محبت میں مسکین ویتیم وایسر کو کھلا دیتے ہیں۔ پروردگار ان کا کرم
تو معلوم ہو گیا ان کی سعادت معلوم ہو گئی باقی کمالات کے بارے میں؟

پروردگار نے کہا اور کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا خدا یا ان کے جہاد کے بارے میں کیا
ارشاد ہے۔ ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ قائم کریں۔ کہا۔ ”یقاتلون فی سبیلہ صفا

کانہم بنیان مرموص“ یہ وہ ہیں جو سیر پلائی ہوئی دیواروں کی طرح راہ خدا میں جہاد
کرتے ہیں۔ اور تم کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا یہ تو میں اطلاعات قرآن کے ذریعہ کر رہا

تھا۔ اس کے بعد جب کوئی جہاد کا درد ان نہ پیدا ہوا۔ کوئی تھاہی نہیں جو شان
جہاد دیکھتا۔ کوئی تھاہی نہیں جو جہاد کی قدردانی کرتا اسلئے کہ تمہارے لیے جہاد

کیا ہوتا تو تم نے قصیدہ پڑھا ہوتا۔ جب میری راہ میں جہاد کر رہا تھا۔ میری راہ میں

دنیا سے چلا جائے مگر نبیؐ کے فیصلے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ جیسے میرا کلام محفوظ رہے گا ویسے ہی سنت و پیغمبر محفوظ رہے گی۔ جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلے کیلئے دو ہی جگہیں ہیں۔ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ یا کتاب خدا یا سیرت و پیغمبرؐ۔ انہی کے ذریعہ فیصلہ ہو گا۔ ان سے ہٹ کے اگر کوئی مسلمان فیصلہ کرنا چاہے گا تو یہ فیصلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔

اگر میری بات کو یہاں تک آپ نے محسوس کیا ہے تو چلئے۔ خدا نہ کردہ آج میرا کسی مسلمان سے اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا کہ امت کی قیادت علیؑ کے ہاتھوں میں ہونی چاہئے تھی۔ ایک نے کہا نہیں علیؑ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہئے تھی۔ میرے ہاتھ میں ہونی چاہئے۔ اختلاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اب خدا کہتا ہے کہ اگر صاحب ایمان ہو تو فیصلہ میں کروں گا۔ چلئے فیصلہ خدا سے کرائیں۔ تاریخ سے کیا فیصلہ کراتا ہے۔ راویوں سے کیا فیصلہ کراتا ہے خدا یا تو بتادے کہ علیؑ کے بارے میں تو نے کیا فیصلہ کیا ہے۔

مالک نے آواز دی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ خدا یا تو بتادے کہ علیؑ کا علم کیسا ہے۔ کہا "کل شیء احصیناہ فی امام مبین" ہم تو خدائی فیصلہ چاہتے ہیں۔ پروردگار تو بتادے کہ تو نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ ہم علیؑ کا علم پوچھنا چاہتے ہیں۔ باقی سب کا علم تو یونہی معلوم ہو جائے گا تو بتادے تو نے ان کے علم کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ کہا ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں جہالت کا گزر نہیں ہے۔

خدا یا تو بتادے کہ تو نے علیؑ کی طہارت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔
 کہا "انما یرید اللہ یشہب عنکم الرأس" ہم نے انہیں حق طہارت عنایت کیا

لڑ رہا تھا۔ تو میں نے انتظام کیا۔ جاؤ جا کر اعلان کرو "لا فنی الا علی لاسیف الا ذو الفقار"۔ یہ بھی خدائی فیصلہ ہے۔ تو جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ میں دوسرا رخ نہیں گزارش کروں گا۔ میں تو خالی اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوسروں سے میرا کیا تعلق ہے۔ میں تو خدا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدایا علیؑ کے بارے میں تیرا فیصلہ کیا ہے۔ باقی کے بارے میں کیا فیصلہ ہو گا وہ آپ جا کے تلاش کریں گے۔

اس کے بعد پروردگار نے کہا اگر صاحبِ اسمان ہو تو میری طرف پلٹاؤ اور نبی کی طرف پلٹاؤ۔ میں نے یہ سارے مسائل حضورؐ کی طرف پلٹا دیئے۔

میں نے کہا حضورؐ پروردگار کا فیصلہ تو میں نے سن لیا لیکن چونکہ خدا نے کہا اِدھر بھی لاؤ اِدھر بھی لے جاؤ۔ تو آپ کی بارگاہ میں لیکر آئے ہیں۔ حضورؐ آپ فیصلہ سنائیں۔ علیؑ کے علم کے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہے۔

کہا "انا مدینۃ العلم و علیؑ بابہا۔"

کہا حضورؐ علیؑ کی ذات کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔

کہا "انا و علیؑ نمن نور واحد۔"

حضورؐ علیؑ کی شجاعت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا۔

فرمایا "لا عظیم الراۃ غدار جلا کر ارا غیر فرار۔"

خلقت کے بارے میں حضورؐ کا فیصلہ موجود ہے۔ علم کے بارے میں سرکار کا

فیصلہ موجود ہے۔ سخاوت کے بارے میں سرکار کا فیصلہ موجود ہے۔ قضاوت کے

بارے میں فرمایا۔ "اقتضاکم علیؑ" تم میں علیؑ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں

ہے۔ تو یہ حضورؐ کا فیصلہ ہے علیؑ کے فیصلہ کے بارے میں جو علیؑ فیصلہ کریں علی

سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اب میں سمجھا کر اگر حضورؐ نہیں سمجھ رہے

گئے اور کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا تو اس سے فیصلہ کر اؤ جس سے بہتر حضورؐ کی نگاہ میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں میرا فیصلہ چاہتے ہو تو میں اپنا فیصلہ سنا کر جارہا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اگر صاحبِ اسمان ہو تو جو خدا نے فیصلہ کیا ہے وہ ماننا۔ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ ماننا یہی تقاضائے اسمان باللہ ہے اور یہی تقاضائے احرام رسالت ہے۔ الحمد للہ کہ نہ ہم نے اپنے اسمان کو کسی شک سے آلودہ کیا ہے نہ حضورؐ کے احرام میں کوئی فرق پیدا ہونے دیا ہے۔ جو سرکارؐ نے فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ کیا۔ مد یہ ہے کہ جس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہم نے اسے قابل تعظیم مان لیا اور جسکو حضورؐ نے باہر کر دیا ہم نے کبھی اپنے گھر میں اسکو جگہ نہیں دی۔

اسلئے کہ ظاہر ہے کہ نبیؐ اور امت کا رشتہ دو بھائیوں کا رشتہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی سے ان کا اختلاف ہے لیکن خیر ہم کو ان کے اختلاف سے کیا تعلق ہے اب ایسے بھی بھائی نہیں ہے بہر حال نبیؐ ہیں۔ بہر حال پیغمبر ہیں۔ بہر حال خدا کے رسول ہیں۔ ان کے معاملات ہمارے معاملات سے اجنبی نہیں ہیں۔ جو ان کا دوست ہے وہ یقیناً ہمارا دوست ہے۔ جو ان کا دشمن ہے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے۔ ان کی نگاہ میں اگر قابل احرام ہے تو ہماری نگاہ میں قابل احرام ہے۔ ان کی نگاہ میں اگر قابل احرام نہیں ہے تو ہماری نگاہ میں کوئی احرام نہیں ہے۔ چاہے ساری دنیا اسے محترم قرار دے۔ اسلئے کہ ہم پر پیغمبرؐ کا احرام واجب کیا گیا ہے۔ ہم پر تاریخ کا احرام واجب نہیں ہے۔ ہم پر راویوں کا احرام واجب نہیں ہے۔ ہم پر پیغمبرؐ کا احرام واجب ہے بتائیے ان کا احرام کیسے نہ کریں جن میں سے کوئی آجائے تو اس کے لیے محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ کوئی آجائے تو اس کے لیے سجدہ کو طول دیدیں۔ کوئی آجائے تو اسے کاندھے پر بٹھالیں۔ ان کا احرام نہ

کمر کے کیا نبی کے احرام کا انکار کر دیں۔

ہاں آج اگر کوئی آدمی کہے کہ ساری دنیائے اسلام کا میری شخصیت عظیم پر اتفاق ہو گیا ہے تو دنیائے اسلام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے مقابلہ میں۔ دنیائے اسلام کیا ہے مالک کائنات کے مقابلہ میں۔ مالک کائنات کا فیصلہ بندوں کے واسطے ہے۔ سرور کائنات کا فیصلہ امت کے واسطے ہے۔ نہ دنیائے اسلام کوئی شئی ہے، نہ دنیائے کفر کوئی شئی ہے۔ یہ دنیائے اسلام دنیائے اسلام رہے گی اگر حضور کا فیصلہ ماننے کی ذرا اگر حضور کا فیصلہ نہ مانے تو یہ دنیائے اسلام دنیائے اسلام نہ کہی جائے گی۔

عجب مسئلہ ہمارے مولانا شلی نے اٹھایا ہے:

”چونکہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے عالم اسلام میں کہ سرکار کی ہر بات وحی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو بہر حال سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے کہ حضور کی ہر بات وحی ہوتی ہے یا حضور کی کوئی بات ہذیان بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے اسلئے کہ یہ عالم اسلام میں اختلافی مسئلہ ہے۔“

اللہ کیا عالم اسلام ہے جس میں پیغمبر کی حیثیت اختلافی ہے۔ پیغمبر کا بیان جس کے بارے میں خدا کہتا ہے ”ان حوالا وحی یوحی“ یہ جو بولتے ہیں وہی وحی الہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں اختلافی مسئلہ ہے۔ سنجیدگی سے غور کیجئے۔ خیر آپ غور کرتے رہئے سنجیدگی سے۔ ہم کسی کو غور کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آپ سنجیدگی سے غور کریں کہ پیغمبر کا ہر بیان وحی کے مطابق ہوتا ہے یا معاذ اللہ کسی وجہ سے بھی وہ ہلکی ہوئی بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بھی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ اگر پیغمبر کو کوئی ہلکا ہوا کہے تو واقعی مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا۔

ہمارے ا۔ ہمان کا، ہمارے ایقان کا تقاضا یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم کا احترام کریں اور سرکار کے احرام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کو بھول جائیں۔ ہم کیا، ہمارے خواہشات کیا، ہمارے جذبات کیا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا نہیں چاہتے ہیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی نگاہ میں کون ہے، ان کی نگاہ میں کس کی عظمت ہے، ان کی نگاہ میں کس کا احترام ہے۔ بس جو ان کی نگاہ میں ہے وہی سب کچھ ہے ورنہ ہماری کوئی نگاہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم خیالات کے مذہب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم رسالت کے مذہب کے قائل ہیں۔ اور ہم نے یہ ایک اصول بنایا ہے روزِ اول سے کہ جسکو سرکار نے محترم بنایا ہے ہم نے اسی کو محترم مانا ہے اور جسکو انھوں نے محترم بنا دیا ہم نے اسے بھی محترم مان لیا۔ اس محترم نے جسے محترم بنا دیا ہم نے اسے بھی محترم مان لیا۔ ہمارا سلسلہ احرام و غیرہ سے مل رہا ہے۔ اگر حضورؐ نے علیؑ کو محترم بنایا تو علیؑ محترم ہیں۔ اگر حسینؑ کو کاندھ سے پر بٹھایا تو حسینؑ محترم ہیں۔ اگر حسینؑ کسی سے کہیں کہ بھیا جاؤ دیکھو فوج دشمن کیا کر رہی ہے میں تم پر قربان تو سوچنا پڑے گا کہ یہ انسان کتنا محترم ہے۔

نو محرم کی عصر کا وقت تھا۔ ابنِ سعد نے فوجوں سے خطاب کر کے کہا بس اب وقت آگیا ہے کہ خیامِ حسینی پر حمد کر دیا جائے۔ تیار ہو جاؤ اور بہترین موقع ہے کہ دن کے اُجالے میں حمد کر دیا جائے اور حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسینؑ مصلحت پروردگار سے نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت جنگ چھیڑی جائے۔ مشیتِ الہی نے ایک وقت معین کر دیا ہے۔ ایک رات درمیان میں آنے والی ہے جسکو حسینؑ اور اصحابِ حسینؑ عبادتِ الہی میں گزارنے والے ہیں۔ لیکن کسکو آگے بڑھائیں۔ کون جائے جو ابنِ سعدؓ سے بات کرے۔ کون جائے جو شمرؓ سے بات کرے۔ کون جائے جو حسینؑ کی نمائندگی کرے۔ تاریخ کا فتوہ ہے کہ

فرزند رسول نے اپنے شیر کو دیکھا "ارکب بتقی انت" عباس تم سوار ہو کر جاؤ۔
 بھیا تم پر میری جان قربان ہو۔ اللہ ایک طرف کر بلا کے سارے شہید جن سے ہم
 آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک طرف تنہا عباس علمدار۔ بھیا
 میں تم پر قربان۔ اس جمد کو سننے کے بعد عباس کے جذبات کا کیا عالم ہو گا۔ خدا جانتا
 ہے۔ ہم آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ عباس اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں
 کہ وہ وقت کیسے آجائے کہ میں مولا پر قربان ہو جاؤں تاکہ مولا کے اس جمد کا
 احرام رہ جائے۔ حکم تھا آقا کا آگے بڑھے۔ فوج دشمن سے آ کے گفتگو کی اور یہ طے
 ہو گیا کہ اس وقت جنگ نہیں ہوگی۔ ایک رات عبادت الہی کیلئے ہوگی۔ چنانچہ ساری
 رات عبادت الہی میں گزرتی رہی۔ صبح کے وقت جب فرزند رسول نے لشکر کو
 مرتب کیا۔ مجھے تو لشکر کہتے ہوئے بھی تکف ہوتا ہے۔ کیا لشکر تیس ہزار سپاہی کم
 سے کم ادھر میمنہ پر دس ہزار میسرہ پر دس ہزار قلب لشکر پر دس ہزار۔ اور
 ادھر صرف بہتر جن میں نو دس برس کے بچے بھی ہیں تیرہ برس کا نابالغ بچہ بھی
 ہے۔ چھ مہینہ کا بچہ بھی ہے۔ جو تھوڑے سے افراد حسین کے پاس ہیں۔ حسین نے
 ان کو بھی تین حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ میمنہ زیہر کے ہاتھوں میں۔ وہ میسرہ حبیب
 کے ہاتھوں میں۔ قلب لشکر عباس علمدار کے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد حسین نے
 اپنے لشکر کا علم ویسے ہی علمدار کو دیا جیسے پیغمبرؐ نے اپنا علم عباس کے باپ
 کو دیا تھا۔ یہ وراثت ہے جو عباس علمدار کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ کل پیغمبرؐ کا علم
 علیؑ کے ہاتھوں میں تھا آج حسینؑ کا پرچم عباس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ وہ
 پرچم ہے جس سے سارے اہل حرم کی ڈھارس داہستہ ہے اور یہ وہ شخصیت ہے
 جس سے سب کی امیدیں داہستہ ہیں۔ عباس لشکر کو مرتب کر رہے ہیں۔ جنگ کا
 وقت آ گیا جنگ کا انتظام عباس کے ہاتھوں میں ہے وقت گزرتا رہا ظہر کا ہنگام

آیا۔ یہاں تک کہ نماز ظہر بھی تمام ہو گئی۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آگیا۔ جب بنی ہاشم قربان ہونے لگے اور ایک ایک کر کے سب راہ خدا میں کام آگئے تو ایک مرتبہ عباس آئے مولّا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑے ہوئے۔ کہا مولّا اب تو مجھے اجازت دیدیجئے۔ آقا کجک برداشت کروں دشمنوں کے طعنے اتنی لاشیں اٹھائیں۔ اتنے جنازے اٹھائے۔ مولّا اب تو اجازت دیدیجئے۔ عجب فقہ حسینؑ نے کہا۔ بھیا تمہیں کیسے اجازت دوں۔ "انت مامل لوائی" تم میرے علمبردار ہو۔ "و کبش کتیتی" تم میرے سردار لشکر ہو۔ تمہیں کیسے جانے دوں۔ عباس تم تو جانتے ہو کہ جب سردار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں عزیزو! میں تو کچھ نہ کر سکتا تھا۔ مگر بات خود عباس علمدار نے کہی۔ جب امام حسینؑ نے کہا کہ تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ تو ایک مرتبہ عباس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا۔ مولّا سے بہتر اپنے شیر کی اداؤں کو کون پہچانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں۔ جب کوئی نہ رہ گیا سب قربان ہو گئے اب تو مجھے اجازت دیدیجئے۔ بھیا اگر جانا چاہتے ہو تو تم تو سن رہے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے العطش العطش۔ ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اے بھیا اگر ہو سکے تو ہجوں کیلئے پانی کا کوئی بندوبست کرو۔

عباس درخیمہ پر آئے۔ آ کے آواز دی سکینہ! بھتیجی نے چچا کی آواز سنی دوڑ کر درخیمہ تک آئی۔ چچا کیسے یاد فرمایا۔ کہا بیٹی ذرا مشکیزہ تولاؤ۔ آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجوں کیلئے پانی کا انتظام کروں۔ ذرا مشکیزہ تولاؤ۔ سکینہ مشکیزہ لیکر چلیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے ساتھ ہیں۔ بی بی یہ مشکیزہ کہاں لے جا رہی ہو۔ کہا ہجوں تمہیں نہیں معلوم ہے۔ میرا چچا پانی لینے کیلئے جا رہا ہے۔ بس اب تمہاری پیاس کی مدت تمام ہو رہی ہے۔ اب میرا چچا جا رہا ہے۔ بس تھوڑی دیر میں پانی

آنے والا ہے۔ بچے اس لگائے بیٹھے ہیں۔ عباس نے مشیکنہ لیا۔ علم سے باندھا۔ مولا سے رخصت ہوئے۔ آگے بڑھے۔ چار ہزار کانہر پر پہنچے۔ پہرے کو توڑا۔ فرات تک پہنچے۔ مشیکنہ کو فرات میں ڈبوایا۔ مشیکنہ کو بھرا۔ لیکر چلے۔ دہشتا شاہ قلم ہو گیا کوئی پرواہ نہیں۔ بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک فکر ہے کہ یہ مشیکنہ کھوں تک پہنچ جائے۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تیر مشک سکینہ پر لگا۔ جیسے ہی مشیکنہ کا پانی بہنے لگا عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اب میں خیمہ کی طرف جا کر کیا کروں گا۔ سرجمکا کے پشت فرس پر بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے سر پر ایک گرز لگایا علی کالال پشت فرس پر سنبھل نہ سکا۔ اب جو پشت فرس سے خاک کر بلا کی طرف چلے۔ کیا گزر گئی میں نے ہر سوں اشارہ کیا تھا کہ ماں برابر یہ کہہ کر مرثیہ پڑھتی تھی بیٹا عباس تجھ پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب ہاتھوں کے کٹنے کے بعد تو گھوڑے سے گرا ہوگا۔ گرتے گرتے مولا کو آواز دی۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی۔ ایک مرتبہ کمر کو تمام کے آگے بڑھے۔ "الان انکسر نظری" عباس کمر نوٹ گئی۔ اب کوئی تدبیر سامنے نہیں ہے۔ عباس دشمن طعنہ دے رہے ہیں کہ علمدار کہاں ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے اتر کے کسی چنز کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ آگے بڑھے یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچے جہاں شیراڑیاں رگڑ رہا تھا۔ آئے۔ آگے سرہانے بیٹھے۔ سر اٹھا کے زانو پر رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ عباس نے سر ہٹایا۔ دوبارہ سر اٹھا کے زانو پر رکھا۔ شیر نے سر ہٹایا۔ کہا بھیا مجھے خیال ہے کہ میں دیر سے آیا مگر بھیا یہ اپنا سر میرے زانو سے کیوں ہٹا رہا ہے۔ کہا مولا یہ میری مجال۔ فقط یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت تو میرا سر آپ کے زانو پر ہے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا۔ بھائی بھائی میں گفتگو ہوتی

رہی۔ ایک مرتبہ عباس خاموش ہوئے۔ حسین نے مرثیہ شروع کر دیا۔ اے عباس جو
 آنکھیں پیری پیت سے نہ سوتی تھیں اب سوئیں گی۔ ارے بھیا اب سیدانیاں
 جاگیں گی۔ انھیں سونا نصیب نہ ہوگا۔ امام حسین نے وصیت کے مطابق لاش کو
 فرات کے کنارے چھوڑا۔ پرہم کو لیکر چلے۔ اب جوہکوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے۔
 سارے بچے سکینہ کے گرد جمع ہو گئے۔ بی بی آپ کلہ چا آ رہا ہے۔ بی بی آپ کا سستا
 آ رہا ہے۔ جب پرہم درخیمہ کے قریب آیا۔ تو بچی نے بڑھ کے خیمہ کا پردہ اٹھا دیا۔
 کیا دیکھا۔ بابا آئے۔ چچا نہیں آئے۔ دوڑ کے قدموں سے پٹ گئیں۔ بابا۔ میرا چچا
 کہاں ہے؟ کہا سکینہ کیا چچا کا انتظار کر رہی ہو۔ کہا بابا کیسے نہ انتظار کرتی چچا نے
 پانی کا وعدہ کیا تھا۔ میرا چچا بے وفا نہیں ہے۔ حسین نے بچی کو کلیجہ سے لگایا۔ سکینہ
 اب چچا کا انتظار نہ کرنا تیرا چچا فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا۔ بچی تڑپ
 گئی چچا اگر معلوم ہوتا کہ آپ واپس نہ آئیں گے تو سکینہ مری جاتی پانی کا تقاضا نہ
 کرتی۔ ہائے میرا چچا۔ ہائے میرا چچا۔

سیعلم الذین ظلموا ای منقلب یتقلبون

مجلس ۹

صاحبانِ اہمان و تقویٰ وہ ہیں جو اس رسولِ نبیؐ کی اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ برائیوں سے روکتا ہے۔ طہیات کو حلال قرار دیتا ہے۔ خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو اس بوجھ اور ان زنجیروں سے آزادی دلاتا ہے جن زنجیروں میں عالم انسانیت جکڑا ہوا ہے۔ پس جو لوگ اس پیغمبرؐ پر اہمان لائے پیغمبرؐ کا احترام کیا پیغمبرؐ کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو پیغمبرؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔

آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام "رسالت الہیہ" کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے نویں مرحلہ پر کچھ باتیں نصرتِ پیغمبرؐ سے متعلق گزارش کرنا ہیں۔

ابتدائی طور پر ایک ہلکا سا اشارہ بعض ان مطالب کی طرف جن کا تذکرہ اس کے پہلے مکمل نہ ہو سکا۔ پیغمبرؐ اسلام کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت میں تین مطالبات ہیں۔ پیغمبرؐ پر اہمان لانا۔ پیغمبرؐ کا احترام کرنا اور پیغمبرؐ کی مدد کرنا۔ میں نے اس کے پہلے اشارہ کیا تھا کہ پیغمبرؐ کا احترام اسلام کا قانون بھی ہے اور عقل بشر کا تقاضا بھی ہے۔ ہر وہ انسان جسکی زندگی میں کارہائے نمایاں ہوتے

ہیں وہ ہر صاحب عقل اور صاحب انصاف کی نگاہ میں خود بخود محرم ہو جاتا ہے۔
پیغمبر اسلام نے تینیس سال کے مختصر سے عرصہ میں جتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے
جس طرح سماج کو برائیوں سے نکال کر نیکیوں کے راستہ پر لگایا ہے اسکی تاریخ
کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔

قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کی بعثت کے موقع پر جس صورت حال کا تذکرہ
کیا ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف عیوب، مختلف کمزوریاں تھیں
جو سارے سماج میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اتنی کمزوریوں کو دور کرنے کیلئے، اتنے
فسادات کی اصلاح کرنے کیلئے ایک انسان کو کتنی بڑی زندگی درکار ہے۔ کتنے
ساتھی درکار ہیں۔ کتنے وسائل اصلاح درکار ہیں۔ کتنے اسلحے درکار ہیں۔ کیسا ماحول
درکار ہے۔ آپ جب ان حالات کا تصور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کام
جو ہزاروں افراد کی معیت میں، ہزاروں اسلحوں کے ہونے کے باوجود، ہزاروں
وسائل ابلاغ کے ہوتے ہوئے دنیا میں انجام نہیں پاسکتا ہے وہ کام سرکارِ دو عالم
نے تنہا انجام دیا ہے۔

اس وقت چند لفظوں میں وہ خاکِ عرض کرنا چاہتا ہوں جسکو قرآن مجید نے
 بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبرؐ کے آنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا اور پیغمبرؐ کے
آنے کے بعد سماج میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے۔

قرآن مجید نے جن اٹھارہ برائیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک برائی یہ تھی
کہ انسان ذہنی طور پر اتنا پست ہو گیا تھا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس کے
سامنے اسکا سر نہ جھک جاتا ہو۔ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو۔ زمین پر چلنے والی
مخلوق ہو یا ایک مقام پر ثابت مخلوق ہو۔ قوتِ نمودار کھنے والی مخلوق ہو یا بالکل ہی
جامد مخلوق ہو۔ ہر مخلوق کو انسان نے اس قابل بنایا تھا کہ اس کے سامنے سر نیاز

جھکا دیا جائے اور اسکی خدائی کا احتراف کر لیا جائے۔ آسمان پر چمکتے ہوئے سورج سے لیکر نھو کردوں میں آنے والے ذرات تک سب خدا تھے۔ سوچئے انسانی ذہن کتنا پست ہو گیا تھا۔ اسی اسی شجر کو نھو کر ماری تو شجر تھا۔ اٹھا کر طاق پر رکھ دیا تو وہ خدا ہو گیا۔ درخت جب تک نہیں کاٹا گیا خدا ہے جب کاٹ دیا گیا تو لکڑی بن گیا۔ انسان کے پاس اتنی فکر اتنی سمجھ اتنا شعور نہیں تھا کہ جسکو خدا مانا ہے اسکی کوئی بات تو ایسی ہونی چاہئے جو ایم سے زیادہ ہو۔ اگر خدا کیلئے خالقیت درکار نہیں ہے اگر خدا کیلئے رازق ہونا شرط نہیں ہے تو کم سے کم خدا ماننے کیلئے اپنے سے کچھ بالاتر تو ہونا چاہئے لیکن یہ بتی نھو کردوں میں آنے والے یہ کیسے خدا ہو گئے۔

کسی مصنف نے ایک بڑا حسین جملہ لکھا ہے کہ عجیب بات ہے سڑک سے گزر رہے ہیں سڑک پر ایک شجر میل کا نصب ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اسی شجر پر کسی کتے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد کسی بندے کو اسی کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا۔ سوچئے شجر کا مقدر۔ کتنی جلدی خراب ہوا کتنی جلدی بنا۔ خراب ہوا تو کتنا کہ کتوں کی نگاہ میں بھی قابل احرام نہیں تھا اور محترم ہوا تو اتنا کہ بشر نے اس کے سامنے سجدہ کر لیا۔ جب آپ اس ہستی ذہن کا اندازہ کر سکتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ منجبر نے کیا انقلاب برپا کیا ہے۔

یہ انسان کی ابتدا کے اعتبار سے ہے کہ انسان خدا کو نہیں پہچانتا تھا۔
 انتہا کے اعتبار سے انسان اس دن کو نہیں پہچانتا تھا جس دن حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ یاد رکھئے کہ جس کے ذہن میں حساب و کتاب والے دن کا خیال رہتا ہے اسکا کردار ہوتا ہے اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے اسکا کردار الگ

ہوتا ہے دنیا کے سارے فسادات کی بنیاد یہ ہے کہ عالم انسانیت نے اپنے ذہنوں سے قیامت کا خیال نکال دیا ہے ورنہ اگر یہ معلوم رہے کہ آج جتنا کریں گے کل حساب دینا پڑے گا۔ آج جو ظلم کیا ہے کل اسکا انتقام لیا جائے گا تو کبھی ایسے حالات پیدا ہوں۔

تاریخ میں مختلف افراد کے بارے میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ انھیں جب حجاج کے سامنے لایا گیا تو حجاج نے لہڑا غیض و غضب سے کہا کہ بتاؤ تم کیسے قتل ہونا چاہتے ہو۔ اسلئے کہ میری نگاہ میں محبت علیؑ کی ایک ہی سزا ہے کہ آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ سامنے جلاد ہے، سامنے تلوار ہے، سامنے حجاج جیسا ماکم ہے۔ ایسے وقت میں انسان کا جواب کیا ہونا چاہئے۔ کوئی ترحم کی درخواست ہوتی کہ اگر مارنا ہی چاہتے ہو، قتل ہی کرنا چاہتے ہو۔ تو کم سے کم ویسے قتل کرو جس میں کم سے کم تکلیف ہو۔ کم سے کم اذیت ہو۔ دیر تک مجھے مصیبت کو نہ برداشت کرنا پڑے گا مگر اللہ والے کا جواب پہچانئے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جس کے ذہن سے عقیدہ قیامت نکل جاتا ہے وہ حجاج ہوتا ہے اور جس کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے وہ محب علیؑ ہوتا ہے۔ عجب جواب دیا۔ کہا مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ مجھ سے یہ سوال کیوں ہے کہ میں کیسے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ تو پہلے بتا دے کہ تو کیسے قتل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمھاری مجال کہ تم مجھے قتل کرو گے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تو کیسے قتل ہونا چاہتا ہے تم میں یہ ہمت پائی جاتی ہے کہ قیدی میرے سامنے، دربار میرا، افراد میرے، جلاد میرا۔ اور تم میں یہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ مجھ سے اس انداز سے گفتگو کر رہے ہو۔ کہا نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ میں فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں جیسا جرم کرے گا آخرت میں وہی ہی سزا دی جائے گی۔ جیسی سزا کا حوصلہ تجھ میں پایا جاتا ہو ویسے ہی ظلم کی ہمت پیدا کر۔ میں ہر

ظلم کو برداشت کرنے کیلئے تیار ہوں۔

فرق پہچانا آپ نے۔ ان دونوں کے ذہن میں کیا فرق ہے۔

اتنا ہی فرق ہے کہ وہ جس آخرت کو بھول گیا تھا۔ علی کا غلام اس آخرت کو یاد دلانا چاہتا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ ظلم پیدا ہوتا ہے آخرت کو بھول جانے سے اور انصاف قائم ہوتا ہے آخرت کو یاد رکھنے سے۔

یہی وجہ ہے کہ خدا نے جسکو انصاف کا ذمہ دار بنایا اس کے عقیدہ کو قیامت سے جوڑ دیا۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ کبھے آپ عقیدہ امامت کو قیامت سے کیوں جوڑا گیا ہے قیامت کا کام ہے عدل و انصاف کا حساب لینا اور امامت کا کام ہے عدل و انصاف قائم کر دینا۔

یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے اعتبار سے جو اسلام نے بعد میں پیش کئے اس کے بعد اگر تہذیب اور اخلاق کا عالم دیکھنا چاہتے ہیں تو خود قرآن مجید نے جن حالات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد جیسے سارا مال ترکہ میں تقسیم ہوتا تھا یہ مکان انھیں ملا ہے۔ یہ پیسہ انھیں ملا ہے۔ یہ کپڑا انھیں ملا ہے جو مال جسے ملا ہے وہ مال استعمال کرے گا۔ وہ مال اسکا اپنا ہے اس مال کو وہ استعمال کرے گا۔ جس انداز سے باپ کے مرنے کے بعد ان کی ساری املاک کو ترکہ میں تقسیم کیا جاتا تھا ویسے ہی باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں بھی بطور ترکہ اولاد کو دی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا تھا "ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم" خبردار جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرنا۔ سوچئے کہاں تک انسانیت ذلیل ہو سکتی ہے ہم تو بیسویں صدی کے حالات سے پریشان ہیں کہ اس دنیا کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اتنے مسلمان، لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان، پچاس اسلامی حکومتیں، سب پریشان ہیں اس دنیا کی اصلاح

کیسے کی جائے۔ کل تو نہ کروڑوں مسلمان تھے نہ لاکھوں چاہنے والے تھے نہ حکومتیں تھیں، نہ اقتدار تھا نہ وسائل ابلاغ کچھ نہیں تھا ایک آدمی تھا جو یہ آواز بلند کر رہا تھا کہ خبردار یہ کام نہ ہونے پائے۔ یہ ذلت کی آخری انتہا تھی کہ ماں کو میرات میں لینے کے بعد بطور ترک استعمال کیا جائے۔ یہ اونچے رشتہ کا مال تھا جسکا نام ہے ماں اور جو پست رشتہ تھا اسکا مال میں بیان کر چکا ہوں کہ بیٹی پیدا ہو اور زندہ دفن کر دی جائے۔ اس کے بعد دیگر اخلاقیات کو اگر دیکھنا ہے تو بدکاری کوئی عیب نہیں تھی۔ شراب پینا کوئی برائی نہیں تھا۔ جوا کھیلنا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ سود کھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ دنیا کا مال تھا اور ذرا اونچے چلے گئے تو اپنی اپنی اولاد، اپنے اپنے گھر والوں کا احترام، ان کی عزت، ان کے بارے میں اچھے اچھے خیالات مگر ملائکہ اللہ کی بینیاں۔ قرآن مجید نے کیا حسین نقشہ کھینچا ہے کہ جب تم نے ملائکہ کو دیکھا نہیں تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں۔ اگر کبھی بزم پیغمبرؐ میں کسی نے وہب کلبی کی شکل میں کسی ملک کو دیکھا بھی ہوگا تو وہ بھی اتفاق سے مردہ کی شکل میں دیکھا ہوگا اور کسی نے اپنے سرہانے ملک الموت کو دیکھا ہوگا تو اس نے بھی کسی نہ کسی مردہ کی شکل میں دیکھا ہوگا۔ یہ عجیب قیامت ہے کہ جسکو دیکھا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پہلے اسے عورت قرار دیا اور عورت قرار دینے کے بعد شجرہ کی تلاش شروع ہوگی۔ اسلئے کہ ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری اولاد ہوتی تو ہم تو بیٹیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ کیسے بچے ہوئے ہیں۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی بینیاں ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کچھ تو انصاف کیا ہوتا مجھے خدا نہیں مانتا تو نہ مانا ہوتا۔ جب جانتے ہو کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں تو اتنا بازوق تو مانا ہوتا کہ اگر تم اپنے واسطے بیٹی پسند نہیں کرتے ہو۔ بیٹا پسند کرتے ہو جبکہ تمہیں پیدا نہیں

کرنا ہے۔ تم تو خالی تمنا کر سکتے ہو۔ دعا کر سکتے ہو تو مجھے تو خود ہی بنانا ہے۔ تو اگر بیٹا بیٹی سے بہتر ہے تو جب میں اپنے لیے اولاد کا انتخاب کروں گا تو میں بیٹیاں نہیں بناؤں گا۔ بیٹے ہی بناؤں گا۔ مگر تمہارے پاس اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ میرے بارے میں، اس ذوق کے بھی قائل نہیں ہو جس ذوق کے اپنے بارے میں قائل ہو۔

آپ نے حالات دیکھے۔ اب مایات کو دیکھیں گے تو اسکا بھی وہی حال دکھائی دے گا۔ اس کے بعد جتنی اور برائیاں وہمیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ خرافات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک پورا سماج تھا جو غلطیوں میں ڈوبا ہوا۔ برائیوں میں ڈوبا ہوا، خباثتوں میں ڈوبا ہوا، ذہنی خباثت، عملی خباثت، عقلی خباثت، اجتماعی خباثت، اقتصادی خباثت، سیاسی خباثت، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس سے وہ سماج پاک رہا ہو۔

ایک انسان اٹھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہے کوئی جو میرے بوجھ کو ہٹائے۔ ہے کوئی جو میرا ساتھ دے۔ اس دن تو کوئی ساتھ دینے والا بھی دکھائی نہ دیا ایک بچہ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ "انا یا رسول اللہ" اور کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ جتنی آوازیں سنائی دیں سب بعد میں۔ اس دن کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ ایک انسان اٹھا ہے پروردگار عالم کے اعتماد پر۔ پروردگار عالم کی نصرت کے بھروسہ پر اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس دنیا کو مقرب کروں گا۔ میں ان حالات کو بدل دوں گا۔ میں اس ماحول کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ میرا خدا برداشت کرے گا نہ میں برداشت کروں گا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سماج میں انقلاب پیدا کروں۔ زیادہ زمانہ نہیں تیرہ سال مکہ میں، دس سال مدینہ میں۔ اور جو ساتھ دینے والے ہیں ان کا حال بھی آپ کو معلوم ہے۔ پہلے دن ایک تھا اس کے

بعد جتنے ہو گئے ہوں۔ لیکن بہر حال تینیس سال کے بعد جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو کتنا بڑا انقلاب پیدا کر کے گیا۔ جو پتھروں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے ان کی نگاہیں ناعمریوں کے سامنے بند ہونے لگیں۔ جو جنگ و جدال کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے انھیں صلح کرنے کا شعور دیدیا۔ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے انھیں بیٹیوں کا احترام سکھا دیا۔ جو عورت کو میراث نہ دیتے تھے ان کی نگاہ میں اولاد کو وارث بنا دیا۔ جو مال حرام کھانے والے تھے ان کو مال ٹانے کا حوصلہ دیدیا۔ جو گلے کاٹنے والے تھے ان کو قربانی دینے کا حوصلہ دیدیا۔

ایک انسان اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دے۔ سوچا نہیں جاسکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ انقلاب ایک نمونہ تھا کہ تم نے طاقت کا پہلا حصہ دیکھا ہے۔ یہ پھوٹنے سے جزیرے میں اتنا بڑا انقلاب دیکھا یا۔ اب اس کے بعد جب افراد بڑھیں گے۔ اولاد بڑھے گی۔ ذریت کام کرے گی۔ نسلیں کام کریں گی۔ تو اس کے بعد اگر یہ ساری برائیاں کل عالم میں پھیل جائیں گی تو ایک میراثی وارث اٹھے گا جو سارے عالم کے ظلم و جور کو عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا اور خدا نے میرے وقار کو محفوظ رکھنے کیلئے اسے میراثی نام بھی دیا ہے اور میری ہی کنیت بھی دینی ہے تاکہ دنیا کو پھر یہ احساس پیدا ہو جائے یہ کسی غیر کا کام نہیں ہے یہ ابوالقاسم کا ہی کام ہے۔ یہ محمد ہی کا کام ہے۔

اب اس کے بعد میں اس موضوع کی مختصر وضاحت کرنا چاہتا ہوں جسکو آج میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ مسئلہ ہے نصرت رسالت کا۔ فلاح پانے والے، کامیاب، نجات پانے والے وہی ہیں جو پیغمبر پر ایمان لائے۔ پیغمبر کا احترام کیا اور پیغمبر کی مدد کی۔ اس مقام پر صرف دو باتیں گزارش کرنا ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے۔ لیکن آپ ان دونوں باتوں کی طرف مکمل طور سے متوجہ رہیں تاکہ اس

حقیقت کو پہچانیں جسکی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

حیاتِ پیغمبرؐ میں جتنے اعمال پائے جاتے ہیں۔ سیرتِ پیغمبرؐ میں جتنی باتیں پائی جاتی ہیں ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے انسان کو الگ سے معیار قائم کرنا ہوگا۔

پیغمبرؐ اسلام کے اعمال، پیغمبرؐ کے افعال، پیغمبرؐ کی سیرت قیاسِ دنیا کے دوسرے انسانوں کی سیرت پر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فقط میرا عقیدہ یا میرا ایمان نہیں ہے۔ یہ پیغمبرؐ اسلام کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد ہر انسان خود اندازہ کر سکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم کے اعمال، آپ کے افعال کی الگ ایک دنیا تھی۔ حضورؐ دنیا میں آئے تو دنیا کی اصلاح کیلئے آئے۔ دنیا کو سنوارنے کیلئے آئے۔ دنیا کو راہِ راست پر لگانے کیلئے آئے۔ لہذا پیغمبرؐ کے سارے اعمال میں اس رخ کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ پیغمبرؐ کے ہر عمل میں اس پہلو کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا کو کیسے سنوارا جائے گا اور دنیا کو کیسے راہِ راست پر لایا جائے گا۔ ورنہ کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جنگی سرکارِ دو عالم کو کوئی ضرورت نہیں تھی مگر اس کے بعد بھی حضورؐ نے وہ اعمال انجام دیئے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں گے تو تم کیسے سمجھو گے کہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔

ایک غیر مسلم نے ایک کتاب لکھی۔ قرآن مجید کے خلاف اس میں بہت سی باتیں بہت سے خرافات ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ "الحمد للہ رب العالمین" یہ کس کا کلام ہے۔ ساری تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ کس کا کلام ہے۔ اگر پیغمبرؐ نے اپنے پاس سے بنایا ہے تو مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور اگر یہ کلام خدا ہے تو یہ بات احمی نہیں لگتی کہ کوئی آدمی خود اپنی تعریف کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا ہی تو کہہ رہا ہے۔ قرآن کلام خدا ہے اور

قرآن کہہ رہا ہے ساری تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب العالمین ہے۔ یعنی ساری تعریف میرے واسطے ہے اور یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی خود تعریف کرے۔

اس بے چارے نے خود ہی اعتراض بھی کیا اور خود ہی جواب بھی دیدیا۔ سب سے پہلے جب میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ آج سے تیس وینتیس سال پہلے تو مجھے پڑھ کر ہنسی آگئی کہ بے چارے نے رُخ تو اچھا نکالا تھا اور ہو سکتا تھا کہ دو چار مسلمان گمراہ بھی ہو جاتے مگر آخر میں ایسی احمقانہ بات کہہ دی کہ یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ کوئی آدمی خود اپنی تعریف کرے۔ اگر یہ بات نہ کہی ہوتی تو شاید دو چار منٹ اسکی بات سوچنے کے قابل ہوتی۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ دو قسمیں ہیں یا کلام پیغمبرؐ ہے یا کلام خدا۔ اگر کلام پیغمبرؐ ہے تو آدمی کا کلام ہے لیکن اگر کلام خدا ہے تو آدمی کا کلام نہیں ہے۔ ہم نے اگر کلام پیغمبرؐ کہا ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کا موقع تھا کہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی اپنی تعریف خود کرے جبکہ یہ پیغمبرؐ کی تعریف نہیں ہے خدا کی تعریف ہے۔ لیکن اگر کلام خدا ہے تو یہ آپ کو کس دن خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کسی آدمی کی بات ہے جسکو مسلمان نے خدا کہا ہے۔ مسلمان نے نہ خدا کو آدمی کہا ہے نہ کسی آدمی کو خدا کہا ہے۔ لیکن بہر حال لوگ سوچتے ہیں کہ اپنی تعریف اپنی زبان سے اچھی نہیں ہوتی ہے۔

عزیزان گرامی! اس مسئلہ کا واقعی حل بھی سامنے موجود ہے۔ آپ سوچئے ہم آپ جب پیدا ہوئے تو دوسروں کا حال نہیں سب اپنا اپنا حال تو جانتے ہیں کہ ہم آپ جب پیدا ہوئے تو اتنے جاہل تھے کہ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور خود اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید کا بھی اعلان ہے "واللہ اخر حکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شینا"۔ اللہ نے تم کو اس عالم میں پیدا کیا کہ

تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کتنا بڑا جلیج ہے کسی صاحب میں ہمت ہو تو کہیں کہ نہیں، ہم کچھ جانتے تھے۔ اتنا بڑا جاہل کہ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ اپنے پیدا کرنے والے کو کیسے سمجھ لے گا۔ رسا جاہل پیدا ہونے والا اپنے خالق اور مالک کو کیسے پہچان لے گا۔ یہ تو اس مالک کی ذمہ داری تھی کہ ایسی مخلوقات کے سامنے اپنی عظمت اور اپنے جلال و جمال کو پیش کرتا تاکہ یہ سب چارہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کہاں سے آپ کو پہچانیں گے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے لہذا اس نے کہا "الحمد للہ رب العالمین" پہچانو! میں کون ہوں۔ سب کسی ایک کام میں قابل تعریف ہو جاتے ہیں لیکن اگر ساری تعریفیں کہیں اکٹھا ہو سکتی ہیں کہ نہ تنہا میں ہوں۔ سب ایک دو کے پرورش کرنے والے ہیں اور اگر عالمین کا کوئی پالنے والا ہے تو میں ہوں۔ وہ اگر نہ پہچناتا تو کوئی پہچنوانے والا نہ ہوتا۔

اب بات آگئی ہے تو حمد کو محسوس کیجئے گا۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ اگر خدا "الحمد للہ رب العالمین" نہ کہتا تو کوئی خدا کا پہچانتے والا نہ ہوتا۔ خدا نے ایک راستہ بتا دیا کہ کسی شخص کا بھی اپنی تعریف کرنا عیب ہے مگر جو نہیں جانتے ان کو بتانا بھی فرض ہے۔ اگر عالم عریت و منبر کو پہچان سکتا ہوتا تو کبھی نہ کہتے میں رحمتہ للعالمین ہوں۔ کبھی نہ کہتے میں رسول اللہ ہوں۔ کبھی نہ کہتے میں صاحب اعجاز ہوں۔ کبھی نہ کہتے میں صاحب کمال ہوں۔ تو جیسے خدا کا فرض تھا کہ مخلوقات کو پہچنوانے کے میں کون ہوں۔ ویسے ہی نبی کا فرض تھا کہ اس مخلوق کو سمجھائے کہ میں کون ہوں اور جب یہ راستہ آگے بڑھا تو اب نہ کہنے کا کہ منبر سے یہ کہنا کہ جو چاہو

دریافت کروا چھا نہیں لگتا ہے۔ اگر یہ نہ کہا ہوتا تو لوگ پہچانتے کیسے کہ یہ کیا ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ کہنے والا اور ہے کہ جو چاہا ہو دریافت کرو اور وہ کہنے والا اور ہے کہ سب جانتے ہیں تنہا میں نہیں جانتا ہوں۔

تو عزیزان محترم! میں یہ گزارش کر رہا تھا سرکارِ دو عالم کی زندگی میں، آپ کے اعمال و افعال کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ اگر حضورؐ نے یہ اعمال انجام نہ دیئے ہوتے تو دنیا والوں کو وہ طریقے ہی نہ معلوم ہوتے اور زندگی کا وہ اصول ہی نہ معلوم ہوتا کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ وہ پروردگار جس نے حبیبؐ کو اتنا بڑا شرف دیا کہ جب چاہا وہاں بلایا عرشِ اعظم پر جہاں تک کسی کا ذہن نہیں پہنچتا وہاں پیغمبرؐ کے قدم پہنچے۔ وہ صاحب اختیار جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چاند کو توڑ سکتا ہے۔ کیا یہ اپنی دوروئیوں کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ کیا یہ انسان اپنے دو وقت کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ کیا پروردگار اسے انگلیوں میں صرف اتنی طاقت دیتا ہے کہ چاند کو توڑ دے اتنی قوت نہیں دیتا ہے کہ اشارہ کرے اور کہیں نہ کہیں سے کھانے کا بندوبست ہو جائے جبکہ خود قرآن میں مثال موجود ہے۔ جو خدا صریحاً کہہ دے شرف دے سکتا ہے کہ درخت خرما ہلائیں تو بغیر فصل کے تازے میوے مل جائیں۔ وہ خدا اپنے پیغمبرؐ کو یہ طاقت نہیں دے سکتا تھا اور اگر دے سکتا تھا تو مالِ خدہ بھر سے تجارت کرنے کا کیا کام تھا۔ ایک ایک خرما کے واسطے ایک ایک ڈول پانی کھینچنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اگر پیغمبرؐ مالِ خدہ بھر لیکر تجارت کرنے کے واسطے گئے تو کیا پیغمبرؐ مالِ خدہ بھر کے محتاج تھے۔ اگر پیغمبرؐ باغ میں جا کر سینچائی کر رہے ہیں ایک ڈول پر ایک خرما لینے کے واسطے تو کیا پیغمبرؐ خرما کے محتاج تھے۔ جس کے صدقہ میں کل کائنات بنی ہے وہ محتاج کس کا ہے۔ مگر چونکہ پروردگار عالم نے اس پیغمبرؐ کو اصلاحِ انسانیت کے واسطے بھیجا تھا

لہذا کہا کہ پیغمبرؐ اگر تم تجارت نہ کرو گے تو کل تجارت عیب بن جائے گی۔ اور اگر تم اپنے مال سے تجارت کرو گے تو سینھوں کی تجارت تو تجارت ہوگی اور غریبوں کی تجارت ذلت ہو جائے گی۔ یعنی جس کے پاس تجارت کا سرمایہ ہو وہ اگر تجارت کرے تو کیا کہنا لیکن اگر دوسرے کے پیسے سے تجارت کرے تو یہ تو انھیں کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں۔ پیغمبرؐ میں تمھیں بھی مال دے سکتا تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ تم تجارت بھی کرو تو مال خد بچے۔ تاکہ نہ تجارت عیب بنے پائے اور نہ دوسرے کے مال سے تجارت عیب بنے پائے۔ ورنہ اسلام سا ہو کاروں کا مذہب بن جائے گا۔ اے پیغمبرؐ تم چلو محنت مزدوری کرو۔ مشقت برداشت کرو ایک ایک خرم کے واسطے کہ اگر یہ نہ کرو گے تو کل مزدوری عیب ہو جائے گی۔ تو جتنے کاموں کو پروردگار نے طلال بنایا تھا سب کی زحمت اپنے پیغمبرؐ کو دی تاکہ سیرت پیغمبرؐ بہترین نمونہ بن جائے اور کل کوئی عمل عیب نہ بنے پائے۔ کل کوئی عمل نقص نہ بنے پائے۔ ورنہ پیغمبرؐ کسی بات کا محتاج نہیں تھا۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیغمبرؐ کے اعمال کی مصلحت احتیاج نہیں ہے۔ پیغمبرؐ کے اعمال کی مصلحت مجبوری نہیں ہے۔ پیغمبرؐ کے اعمال کی مصلحتیں اور ہیں۔ کہیں امت کو تعلیم دینا مصلحت ہے۔ کہیں نمونہ عمل قائم کرنا مصلحت ہے۔ کہیں کوئی اور مصلحت ہے لیکن ان سب کا کوئی تعلق احتیاج، غرض اور ضرورت سے نہیں ہے اگر اتنی بات واضح ہو گئی تو دو جملے اور پہچانیں تاکہ میں اپنی منزل پر آجاؤں۔ اگر پیغمبرؐ مال خد بچے کے بجائے اپنے مال سے تجارت کرتے یا خدا نے نبیؐ کو راتوں رات خزانہ دیدیا ہوتا تو یا حضورؐ بیٹھ کے کھاتے یا تجارت ہی فرماتے تو نبیؐ کی زندگی میں کھانا تو ہوتا۔ نبیؐ کی زندگی میں تجارت تو ہوتی مگر وہ کردار مذہب کہاں سے سامنے آتا جو عالم انسانیت کی آدمی برادری کے واسطے ایک نمونہ بنا ہوا ہے۔ جب

مال خد-بجہ سے حضورؐ نے تجارت کی اور اس کے بعد خد-بجہ نے پیغام دیکر حضورؐ سے خود عقد کیا۔ تب دنیا کو اندازہ ہوا کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کمال کے مقابلہ میں۔ تب دنیا کو اندازہ ہوا کہ اگر نبی کے گھر میں پیسہ مانگنے والی آسکتی ہیں تو نبی کے گھر میں دوست ماننے والی بھی آسکتی ہے۔

عالم اسلام پورے کردار خد-بجہ سے محروم رہ جاتا اگر سرکارِ دو عالم کی زندگی میں یہ شعبہ نہ ہوتا۔ اسی لیے پروردگارِ عالم نے کہا پہلے دن آپ کو یہ کام انجام دینا ہوگا۔ آپ کو تجارت کرنا ہے اور مال خد-بجہ سے تجارت کرنا ہے۔ اب جو حضورؐ پلٹ کے آئے اور خد-بجہ کے غلام نے سرکار کے کرامات، معجزات اور کارہائے نمایاں کا ذکر کیا تو اس کے بعد جو صورت حال سامنے آئی وہ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔

میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضورؐ کے کاموں کی مصلحت نہ غرض تھی نہ ضرورت۔ کوئی الگ مصلحت ہے جسکی ایک قسم میں نے بیان کر دی تاکہ بات آپ کے ذہنوں سے قریب تر ہو جائے۔ اب جس دن پیغمبرؐ لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا اللہ نے کہا وہی نجات والے ہیں جو پیغمبرؐ کی مدد کریں گے۔ تو جس دن پیغمبرؐ لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا کیا پیغمبرؐ مدد کا محتاج تھا۔ جو خدا مدد کرنے والے کو طاقت دے سکتا تھا کہ وہ اس خدا کی دی ہوئی طاقت سے پیغمبرؐ کی مدد کرے۔ وہ طاقت کو بجائے ان کے بازو میں رکھنے کے ان ہی کے بازو میں رکھ دیتا۔

تو کیا اگر پیغمبرؐ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے کسی بات کیلئے تو کیا پیغمبرؐ کا مدد مانگنا پیغمبرؐ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ پیغمبرؐ کی مجبوری کی نشانی ہے۔ پیغمبرؐ کی محتاجی کی نشانی ہے یا اس کے سچے کوئی اور مصلحت کام کر رہی ہے۔ اسی نکتہ کو پہچاننا عجز و اور پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں آپ کو خود

اندازہ ہو جائے گا۔ پیغمبرؐ جب مدد مانگ رہا تھا تو پیغمبرؐ کے بارے میں سوچا بھی جاسکتا ہے کہ بشر ہیں۔ ایک آدمی کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی۔ ایک آدمی کے ہاتھ پاؤں میں کتنی قوت ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کی ضرورت پڑ جائے اور مدد مانگنا پڑے۔ لیکن پروردگار نے کہا کہ پیغمبرؐ آپ بعد میں مدد مانگیں گے۔ آپ دنیا سے مدد کا مطالبہ بعد میں کریں گے۔ پہلے تو ہم کہیں گے "ان تنصرو اللہ ینصرکم"۔ اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب دیکھو میرے بارے میں کون سوچتا ہے کہ بازو کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ میرے بارے میں کون سوچتا ہے کہ دل کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں نے اسی لیے پہلے مدد مانگ لی تاکہ تمہارے بارے میں کوئی سوچنے نہ پائے کہ جب مدد کا مطالبہ کیا ہے تو کمزور ہوں گے۔ مدد مانگنا طاقت کی کمزوری ہے۔ دنیا میں مدد مانگنا دنیا کے اعتبار سے طاقت کی کمزوری ہے جب آدمی طاقت میں کمزور ہوتا ہے تو دوسرے سے مدد مانگتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ضعیف آدمی، کمزور آدمی ہے اب جو اٹھنا چاہتا ہے تو ہم سے کہا ذرا ہاتھ پکڑنا۔ یہ کیوں؟ اسلئے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو سکیں لہذا آدمی مدد مانگتا ہے۔ جب طاقت کا کمزور ہوتا ہے۔ جب دولت کا کمزور ہوتا ہے۔ طاقت کا کمزور ہوتا ہے تو مدد مانگتا ہے اور دولت کا کمزور ہوتا ہے تو قرض مانگتا ہے۔ مجھے چار ہزار روپے کی ضرورت ہے میرے پاس دو ہی ہزار ہیں تو میں کیا کروں کہیں نہ کہیں سے قرض لوں گا۔ کسی مرد مومن سے، مرد کافر سے، بینک سے جو طریقہ جسکا ہوگا اسلئے کہ جب دولت میں کمزور ہو جائے گا تو قرض مانگے گا۔ تو دنیا میں مدد مانگنا علامت ہے کہ طاقت کمزور ہے اور قرض مانگنا نشانی ہے کہ دولت کا کمزور ہے۔ مگر کیا کیا جائے قرآن مجید میں پروردگار نے دونوں کام کر

دینے۔ کبھی بندوں سے کہا "اقرضوا اللہ قرضا حسنا" خدا کو قرض دو۔ کبھی کہا "ان تنصروا اللہ" مدد کرو۔ تو پروردگار! کیا مال کچھ کم پڑ گیا ہے۔ خدایا کیا طاقت کمزور ہو گئی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں قرض مانگتا ہے۔ کیوں مدد مانگتا ہے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جو قرض مانگتا ہے وہ مال کا کمزور ہوتا ہے اور جو مدد مانگتا ہے وہ طاقت کا کمزور ہوتا ہے۔

بات واضح ہے لیکن ایک جملہ یاد رکھئے گا۔ آدمی چاہے مال ملگے یا مدد ملگے دو نون کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے چار پیسے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے چار پیسے چاہئے آپ دیدیجئے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں کمزور ہوں اسلئے کہ پیسہ آپ دیں گے اور میرے پاس سوائے شکریہ کے اور کچھ نہیں ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے چار پیسے دیدیجئے ابھی میں آپ کو چار ہزار دوں گا۔ تو کیا اس کے بعد بھی کوئی آدمی مجھے دولت کا کمزور سمجھ سکتا ہے۔ میں چار ہزار دینے کے قابل ہوں تو میں چار پیسے کا محتاج ہو جاؤں گا۔

سی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے مدد کریں اس کے بعد جتنی مدد آپ چاہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گھبرائیے گا نہیں ہزار سامنے آجائیں لاکھ سامنے آجائیں۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں آپ کا محتاج نہیں ہوں۔ تو جب میں مدد کے مقابلہ میں مدد کی بات کروں۔ جب میں قرض کے مقابلہ میں دس گنا، بیس گنا، سو گنا، ہزار گنا، لاکھ گنا دینے کی بات کروں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں آپ کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے یہی تو پوچھیں گے کہ پھر مانگ کیوں رہے ہیں جب دس گنا دے سکتے ہیں سو گنا دے سکتے ہیں تو

مانگ کیوں رہے ہیں۔ تو میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ مانگ اسلئے نہیں رہا ہیں کہ میری احتیاج ظاہر ہو۔ مانگ اسلئے رہا ہوں تاکہ آپ کی محبت ظاہر ہو۔ یہ قرض میں نے آپ سے مانگا ہے یہ اپنی ضرورت کے واسطے نہیں مانگا ہے میں تو دس گنا آپ کو دے سکتا ہوں۔ اسلئے مانگا کہ دیکھوں آپ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میرے قرض مانگنے کی مصلحت احتیاج نہیں ہے گستاخی معاف آپ کی محبت کو بے نقاب کرنا ہے۔ میں جو مدد مانگ رہا ہوں میں کمزور نہیں ہوں۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مددگار ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آپ مدد کیلئے تیار نہیں ہوئے۔ اب ہر دو دگار آواز دیتا ہے کہ میں نے قرض مانگ کے سو گنا، ہزار گنا، لاکھ گنا کا وعدہ کیا تو پہچانا تم نے کہ میں مال کا کمزور نہیں ہوں۔ جب میں نے کہا کہ خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا تو تم نے پہچان لیا کہ میں طاقت کا کمزور نہیں ہوں۔ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ خدا یا پھر یہ مانگ کیوں رہا ہے۔ تو یاد رکھو کہ میں اگر تم سے دولت نہ مانگتا تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اشار کرنے والا کون ہے اور عمل کرنے والا کون ہے۔ تو میں اپنی غرض کیلئے نہیں مانگ رہا ہوں۔ تمہیں پہچانتے کیلئے یا پہچنوانے کیلئے مانگ رہا ہوں ورنہ اگر تم راہ خدا میں صدقہ دیکر آؤ گے تو مجھے کیا ملے گا۔ میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ صدقہ دیکر آؤ۔ اب بھی نہ سمجھے کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ اسلئے کہ اگر میں نے احتیاج کی بنا پر کہا ہوتا تو میں کہتا تھا لیکر آؤ۔ ہدیہ لیکر آؤ۔ یہ نہ کہتا کہ صدقہ دیکر آؤ۔ حضورؐ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تحفہ لیکر آؤ، ہدیہ لیکر آؤ۔ یہ دنیا کے بادشاہ کہتے ہیں۔ مغمبرؑ نے کہا کہ صدقہ دیکر آؤ۔ پھر اعلان کرتے ہیں کہ صدقہ میں اور میری اولاد سب پر حرام ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اگر مانگا بھی ہے تو اپنے گھر والوں کے پانے کیلئے نہیں۔ تمہیں پانے کیلئے مانگا ہے۔

تو مالک کائنات یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں قرض مانگ رہا ہوں تمہارے حوصلوں کو دیکھنے کیلئے۔ میں مدد مانگ رہا ہوں تمہاری طاقتوں کو دیکھنے کیلئے۔ میری طاقت نہ دیکھو میں تو طاقت باننے والا ہوں۔ میں طاقت دینے والا ہوں۔ میری طاقت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری طاقت دیکھنا چاہتا ہوں کبھی میدان میں آسکتے ہو کہ نہیں۔ اور اگر آسکتے ہو تو ٹھہر سکتے ہو یا نہیں۔ اگر شجاعت کے جوہر دکھلا سکتے ہو تو ایک کے مقابلہ میں یا دس کے مقابلہ میں یا ہزار کے مقابلہ میں یا اگر ایک ہی ہزار کے مقابلہ والا ہو تو کیا کرو گے۔ ہم فقط تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ہماری طاقت نہ دیکھو ہم تمہاری طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تم ہماری دولت نہ دیکھو ہم تمہارا حوصلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ ہوا کہ احتیاج کی بناء پر مانگنا اور ہے اور امتحان کی بنیاد پر مانگنا اور ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو کل کائنات کے ذخیرے دینے کے بعد اب پیغمبر سے کہا کہ مدد مانگو تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں خود اپنے کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی اوقات، اپنے اپنے حالات تم خود پہچانو۔ کون میری مدد کرنے والا ہے۔ کون میرا ساتھ دینے والا ہے۔ در نہ مجھے کس کی ضرورت ہے۔ میں کل کائنات سے بے نیاز بنایا گیا ہوں۔ میرا ایک خدا ہے جسکا میں نیاز مند ہوں۔ باقی ساری کائنات کو خدا نے میرا محتاج بنایا ہے۔ مجھے سارے کائنات سے بے نیاز بنایا ہے۔ اب یہاں تک بات آگئی ہے تو ایک حمد اور یاد رکھئے گا۔ پروردگار عالم نے بے نیاز ہونے کے بعد بھی مال کی دنیا میں قرض مانگا اور طاقت کی دنیا میں مدد کا مطالبہ کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ اگر میں قرض مانگوں تو مجھے محتاج نہ سمجھنا۔ اگر میں مدد مانگوں تو مجھے کمزور نہ سمجھنا۔

کتنا دور سے خدا نے انتظام کیا ہے۔ کتنی دور سے پروردگار عالم نے عظمت

آل عہد کا اہتمام کیا ہے۔ میں قرض بھی مانگوں گا میں مدد بھی مانگوں گا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ قرض مانگنا احتیاج کی دلیل نہیں ہے۔ مدد مانگنا کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ خدا یا تو یہ کیا انتظام ہو رہا ہے۔ کہا یہ مستقبل کا انتظام ہو رہا ہے۔ میرے دو بندے ہوں گے۔ ایک یہودی کے یہاں جا کے قرض ملے گا۔ ایک میدان جہاد میں آ کے مدد ملے گا۔ مجھے یہ خطہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے لوگ محتاج سمجھ لیں۔ اسے کمزور سمجھ لیں۔ اسلئے پہلے ہی یہ کام میں خود انجام دے لوں تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ نہ قرض مانگ کے علی گتاج ہو سکتے ہیں اور نہ مدد مانگ کے حسین کمزور ہو سکتے ہیں اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر قرض مانگ کے ہنکر یہ ادا کرتے تو محتاجی کی دلیل بن جاتا مگر جب دیوار کو سونے کا بنا دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بے نیاز ہیں جو صلے دیکھنا چاہتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم کی حیات کا ہر عمل مسلمان کیلئے نمونہ ہے، مسلمان کیلئے اسوۂ حسنہ ہے۔ حضورؐ نے یہ سارے اعمال اسلئے انجام دیئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور اس کے بعد قدم قدم پر امتحان بھی لیتے رہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے۔

بچہ مکتب میں، اسکول میں داخل ہوا اور اس کے بعد آخر تک پڑھتا چلا جاتا ہے مگر تین مہینہ کے بعد، چھ مہینہ کے بعد، سال بھر کے بعد برابر امتحان بھی ہوتا رہتا ہے تاکہ بچے کو معلوم تو ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر امتحان درمیان میں نہ ہو اور معلوم ہوا کہ بیس سال کے بعد اکٹھا امتحان ہو رہا ہے تو وہ بیچارہ آجک ہی سمجھ رہا تھا کہ میں بالکل کامیاب ہوں۔ بیس سال کے بعد معلوم ہوا کہ کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو پڑھانے والے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً امتحان لیتا رہے تاکہ اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا رہے اسے معلوم ہوتا رہے کہ اس سال فیل

ہو گئے تو آئندہ پاس ہونے کی کوشش کرے۔ اس سال نمبر کم ہیں تو اگلے سال زیادہ ہوں۔ بس پروردگار عالم نے بھی یہی طریقہ کار پیغمبرؐ کے حوالے کیا پیغمبرؐ جب تم کو معلم بنا کے بھیجا ہے تو معلم کی ذمہ داری ہے کہ امتحان بھی لیتا رہے۔ کبھی مال سے امتحان لے۔ کبھی طاقت سے امتحان لے۔ کبھی کسی اور مسئلہ میں امتحان لے۔ تاکہ امت کو احساس رہے کہ ہم ابھی کس مرحلہ اہمان تک پہنچے ہیں۔ تربیت کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے اور اخلاق اور زندگی سنوارنے کا بہترین انداز یہی ہوتا ہے اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک فقہ اور سنیں۔ اس کے بعد منزل مصائب تک آنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ ان تارخوں میں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔

میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اعمال و افعال کا قیاس دنیا کے لوگوں پر اور ان کی سیرت، ان کے اعمال کا قیاس لوگوں کے کردار پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسکی مصلحتیں الگ ہوتی ہیں۔ آج کسی بھی طبیب، کسی حکیم، ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں اور کوئی بیماری ہلکی سی بیان کر دیں سر میں درد ہو رہا ہے اب وہ ڈھونڈھ رہے ہیں۔ اسکی وجہ کیا ہوگی شاید آپ نے فلاں چیز کھالی ہوگی۔ شاید آپ دیر تک جاگے ہوں گے۔ شاید آپ نے کوئی بد پرہیزی کی ہوگی۔ شاید . . . شاید۔ اب کوئی وجہ تو ہوگی۔ بلاوجہ تو ہو نہیں سکتا ہے کوئی کام خلاف احتیاط جسکا نام بد پرہیزی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا جب ہی تو آپ بیمار ہو گئے۔ بیماری از خود تو آتی نہیں ہے۔ خدا نے جب بھیجا تھا تو صحت دیکر بھیجا تھا۔ بیماری کو دیکر نہیں بھیجا تھا اگر بیماری آئی ہے تو کوئی بنیاد ہوگی۔ کوئی وجہ ہوگی۔ کوئی سبب ہوگا تو ہماری زندگیوں میں اگر بیماری داخل ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہزار بد پرہیزی ہوتی ہے۔ ہزار بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ہزار غلطیاں ہوتی ہیں۔

ہم تو کیسے بھی بیمار ہو سکتے ہیں لیکن جسکی زندگی میں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، جسکی زندگی میں بد پرہیزی کا کوئی تصور نہ ہو، جسکی زندگی میں بد احتیاطی کا کوئی خیال نہ ہو۔ جسکی زندگی میں بھولے سے کچھ کھا لینے کا خطرہ نہ ہو، سہو نہیں، نسیان نہیں، خطا نہیں۔ غلطی نہیں۔ خلاف احتیاط نہیں، بد پرہیزی نہیں۔ تو اسکی صحت کو ایسا نمونہ ہونا چاہئے کہ ساری زندگی میں کبھی درد سر بھی نہ ہوتا اسلئے کہ کوئی بد پرہیزی نہیں۔ کوئی غلطی نہیں۔ کوئی خطا نہیں۔ یہ تو ہم آپ کرتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ کیا کھانا چاہئے کیا نہیں کھانا چاہئے۔ کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ مگر کیا پیغمبر کے یہاں بھی یہ سب ہوگا؟ اور اگر نہیں تو پیغمبر کو کوئی بیماری ہونی نہیں چاہئے مگر پھر حیات پیغمبرؐ میں بیماری بھی دیکھتے ہیں تو آخر پیغمبر کی حیات میں بیماری کیوں آگئی۔ اگر اب تک آپ وہ ساری بات سمجھ گئے ہیں کہ حیات پیغمبرؐ میں تجارت کیوں آگئی۔ حیات پیغمبرؐ میں مزدوری کیوں آگئی۔ حیات پیغمبرؐ میں قرض مانگنا کیوں آگیا۔ حیات پیغمبرؐ میں مدد مانگنا کیوں آگیا تو یہ نکتہ بھی سمجھ میں آجائے گا اسلئے کہ اسکی بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہم نے تاریخ میں تین بیماریاں دیکھیں اور سب کے بیمار ایسے جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں کسی کے سر میں درد دیکھا کسی کی آنکھ میں تکلیف دیکھی اور کسی کو بخار میں مبتلا دیکھا۔ تین بیمار دیکھے اور تینوں معصوم۔ جہاں نہ بد پرہیزی نہ خطا نہ غلطی مگر اس کے بعد بھی ان کے سر میں درد۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف۔ وہ بخار میں مبتلا۔ خدا یا یہ بیماری کہاں سے آگئی۔ یہ بیماری کیوں آئی۔ ہر درد گار نے کہا یہ بیماری بد پرہیزی سے نہیں آئی ہے۔ بد احتیاطی سے نہیں آئی ہے۔ یہ مرض تمہارا مرض نہیں ہے۔ تو آخر ان کی زندگی میں مرض آیا کیوں؟ کہا اسکی بھی مصلحتیں

ہیں۔ اگر میری مصلحتوں کو پہچانا چاہتے ہو تو یوں پہچانو کہ اگر انھیں دردِ دوسر نہ ہوتا تو جتنی دیر دردِ سر رہا اسکیں جو جو کام ہوتے سب کا ذمہ دار انھیں کو بنا دیا جاتا میں نے دردِ سر میں اسی لیے جتلا کر دیا تاکہ یہ کسی کے عمل کے ذمہ دار نہ بننے پائیں۔ اگر ان کی آنکھوں میں تکلیف نہ ہوتی تو لوگ کہتے علم پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے لوگ سمجھیں کہ علم انھیں تلاش کر رہا تھا اسی لیے آشوبِ چشم میں وہ ڈھونڈتے نہیں آئے کہ بھائی علم کہاں بٹ رہا ہے علم کہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ حضورؐ کہاں ہیں۔ پر ہم کہاں ہے۔ رایت کہاں ہے۔ ذرا وہ جگہ بتاؤ ہم بھی چل کے اپنا نام لکھوادیں۔ تاریخ میں ایسا کوئی فقہ نہیں ہے۔ وہ تو آشوبِ چشم میں ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں وہ کہاں ہیں یعنی اگر ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو میری نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں تو دیکھ رہی ہیں اور ایسے دیکھ رہی ہیں کہ کہیں نمبر نہیں رہی ہیں۔ تو جب عظمتِ پیغمبرؐ کا اظہار کرنا ہوا تو پیغمبرؐ کو دردِ سر میں جتلا کر دیا اور جب عظمتِ علیؑ کا اظہار کرنا ہوا تو انھیں آشوبِ چشم میں جتلا کر دیا۔ اب اگر یہ بچے بیمار نہ ہوتے تو نذر کیسے ہوتی اور اگر نذر نہ ہوتی تو روزے کیسے ہوتے اور اگر روزے نہ ہوتے تو وقتِ افطار کیسے آتا اور اگر وقتِ افطار نہ آتا تو یتیم و مسکین و اسیر کیسے مانگنے آتے اور اگر یہ سب نہ آتے تو سورہ بل اتی کو لوح محفوظ سے اُترنے کا راستہ کیسے ملتا۔

تو پیغمبرؐ کسی شئی کا مطالبہ کرتا ہے تو پیغمبرؐ کسی بات کا محتاج نہیں ہے پیغمبرؐ اگر یہ فرما رہا ہے کہ میرے اہلبیتؑ سے محبت کرو تو کیا محبت اہلبیتؑ کریں گے تو اپنی طاقت بنائیں گے۔ پیغمبرؐ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پیغمبرؐ کو انعام ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن پیغمبرؐ یہ حکم دے رہے ہیں کہ دنیا کو خود اندازہ ہو جائے کہ کون میری قدر جانتا ہے اور کون قدر نہیں جانتا ہے۔ کون میری محنتوں کی قدر و قیمت کو پہچانتا

ہے اور کون نہیں پہچانتا ہے۔ لہذا حضورؐ کے اعمال کی مصلحتیں الگ ہیں اور دنیا کے اعمال کی بنیادیں الگ ہیں۔

اب بات چونکہ میں نے نصرت ہی سے شروع کی تھی۔ جب تبلیغ کا پہلا دن تھا تو اس حقیقت سے دنیا کا کوئی انسان نہ مسلمان نہ غیر مسلم ابھی تک انکار نہیں کر سکا کہ جب حضورؐ نے پہلے پہل مطاہر کیا تو مدد کا مطاہر کیا اور اس وقت کوئی دنیا میں پیغمبر کا مدد کرنے والا نہیں تھا سوائے ایک انسان کے۔ دعوت ذوالعشیرہ کسی کتاب میں آپؐ پڑھیں۔ حضورؐ نے پیغام سنایا اور پیغام سنانے کے بعد فرمایا کون ہے جو میرا بوجھ بٹائے گا یہ پہلا مطاہر تھا۔ اُس دن کوئی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ سوائے اس کم سن شہزادے کے جو اٹھ کے کہتا ہے "انا یا رسول اللہ" میں موجود ہوں۔ مدد مانگنے والا پیغمبرؐ مدد کرنے والا علیؑ۔ یعنی تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ جب وقت نصرت آیا تو مدد لینے والا پیغمبرؐ تھا اور مدد کرنے والا علیؑ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جان پیغمبرؐ سامنے آیا اور اس نے مطاہر نصرت کیا تو یہاں بھی بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے سامنے آیا وہ بھی ایک علیؑ تھا۔ اصحاب کی قربانی کے بعد انصار کے راہ خدا میں کام آجانے کے بعد اب وہ وقت آیا ہے جب بنی ہاشم قربان ہوں گے۔ اولادِ یطوئیل قربان ہوگی۔ بیٹی گود کے پالے قربان ہوں گے تو ایسے وقت میں ایک مرتبہ فرزندِ رسولؐ نے مٹر کے اپنے کڑیل جوان کو دیکھا "تقدّم وادی" بیٹا اب تم آگے بڑھو۔ علی اکبر اب تم جاؤ۔ اب حسینؑ اپنے کڑیل جوان کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ جو میدان میں جا رہا ہے وہ مولائے آکے اجازت مانگ رہا ہے۔ حبیب، زیہر، مسلم، مدیر، چاہنے والے، جان نثار جو ابھی آیا تھا اجازت دیجئے۔ میدان میں جاؤں یہ شاید پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ بلا میں جب حسینؑ نے اجازت دینے کے بعد بھی یہ

فرمایا کہ بیٹا مگر خیمہ میں جاؤ۔ فرق محسوس کیا آپ نے۔ عون و محمد جا رہے ہیں۔ شہزادی خود لے کے آئی ہیں۔ بھیا میرے گود کے پالوں کو اجازت دیدیجئے۔ قاسم کو میدان میں جانا ہے۔ قاسم خود آئے۔ مولا مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ عباس علمدار کو میدان میں جانا تھا۔ آئے آقا مجھے اجازت دیجئے مگر نہ جانے کیا مصلحت امامت تھی کہ علی اکبر سے خود فرمایا بیٹا تم میدان میں جاؤ۔ مگر پہلے خیمہ میں جاؤ۔ باپ کا حکم ملا۔ علی اکبر خیمہ میں آئے پھوہ بھی کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے۔ جس نے اتنے دنوں ناز و نعم سے پالا تھا وہ علی اکبر کی اداؤں کو نہ پہچانے گی تو کون پہچانے گا بیٹا خیر تو ہے۔ کیسے آنا ہوا۔ پھوہ بھی اماں اب وقت آ گیا ہے میری قربانی کا۔ بابا نے فرمایا ہے کہ جاؤ خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ اب آپ فرمائیں۔ ثانی زہرا سر سے ہر تک علی اکبر کو دیکھ رہی ہیں۔ کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہیں۔ کبھی بھائی کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ ہائے علی اکبر تمہیں کیسے جانے دوں مگر علی اکبر تم نہ جاؤ گے تو میرے بھیا پر قربان کون ہوگا۔ نہ جانے کیا علی اکبر نے کیا کہا کیا ثانی زہرا نے سوچا۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ثانی زہرا نے کچھ دیر تکف فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا تو علی اکبر نے کہا کہ پھوہ بھی اماں۔ اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو میں نہ جاؤں گا۔ مگر یہ بتائیے کہ اگر عشر میں وادی نے پوچھ لیا کہ علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین تو میں تو کوئی جواب نہ دے سکوں گا آپ فرمائیے کہ آپ کیا جواب دیں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے فرمایا بیٹا جاؤ۔ جلدی جاؤ۔ میرے مانجانے پر قربان ہو جاؤ۔ زینب کی ایک آرزو ہے جتنی دیر میرا مانجا یا زندہ رہ سکے زینب کے پاس جو کچھ ہے سب اس راہ میں قربان کر دے گی۔

عزیزو! آج کی صورت حال پچھلے دنوں سے قدرے مختلف ہے۔ کل تک یہ جملہ میں نے نہیں کہا تھا لیکن آج یہ جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا

ہوا ہے ان ہزاروں افراد میں اکثریت تو جوانوں کی ہے۔ تمہیں تو اندازہ ہے عزیزو! جوانی کسے کہتے ہیں۔ تمہیں تو اندازہ ہے کہ جوانی کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ جوانی میں آدمی مرنا چاہتا ہے یا زندہ رہنا چاہتا ہے۔ مگر نہ جانے کربلا میں کون سا وقت آگیا تھا کہ کڑیل جوان قربان ہونے کیلئے بے چین ہے۔ علی اکبر نے پھو پھی کو سلام کیا۔ خیمہ سے چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیسیاں آگئے بڑھیں۔ کہا علی اکبر ہم سمجھ گئے کہ اب تم جا کے دہس نہ آؤ گے۔ ایک لمحہ کیلئے ٹھہر جاؤ۔ علی اکبر نے کہا۔ بیسیو! کیا کہنا ہے۔ جلدی کہو۔ مجھے جانے دو۔ میرا بابا اکیلا رہا جا رہا ہے۔ چاہنے والے قربان ہو چکے ہیں۔ بیسیوں نے کہا۔ علی اکبر ٹھہرو! سیدانیوں نے حلقہ بنایا سیدانیوں کے حلقہ میں درمیان میں علی اکبر ہیں۔ ایک مرتبہ بیسیوں نے کہا۔ علی اکبر! تم جاتے ہو تو جاؤ۔ ہم روک نہیں سکتے لیکن علی اکبر رحم غریبتا ہماری غربت پر رحم کرنا۔ ہماری بے کسی پر رحم کرنا۔ اب ہمارا کون رہ گیا ہے۔ سبھی تو قربان ہوئے جا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ علی اکبر نے کہا بیسیو! تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے میرے بابا کی غربت کا خیال نہیں ہے۔ جاؤ علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر چلے۔ خیمہ کے در کے قریب آئے۔ در خیمہ کا پردہ اٹھایا۔ باہر نکلتا چاہتے ہیں۔ کسی نے بڑھ کے دامن تھام لیا۔ دہس آگئے۔ مورخ کربلا کہتا ہے کہ بار بار علی اکبر خیمہ سے نکلتا چاہتے ہیں کوئی روک لیتا ہے تو روک جاتے ہیں سات مرتبہ خیمہ کا پردہ اٹھا اور گرا اور اب جو علی اکبر خیمہ سے باہر نکلے تو جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔

اولاد والو! میں نے مقتل میں کوئی جمد تو نہیں دیکھا لیکن جی چاہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ سوئیں۔ یہ کون ہے جو بار بار علی اکبر کو روک رہا ہے۔ میں نہیں جانتا اتنا سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی بزرگ نے روکا ہوتا تو بازو تھاما ہوتا۔

یہ کون ہے جو بڑھ کے دامن کھینچ لیتا ہے عجب نہیں چھوٹی بہن نے کہا ہو بھیا۔
اب تم بھی جا رہے ہو۔ علی اکبر اب بتاؤ ان بیٹیوں کا کون پرسان مال ہوگا۔ آئے
اپنے بابا کے سامنے۔ حسین نے اپنے کڑیل جوان کو سجایا۔ بازو تھام کے
گھوڑے پر بٹھایا۔ کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ مگر میرے لال ایک بات کا خیال رکھنا جب
تک میرا تمھارا سامنا رہے۔ مٹر مٹر کے مجھے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان کی طرف
جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ مٹر کے دیکھا۔ ضعیف باپ کمر
تھامے چلا آ رہا ہے۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ اب میدان میں کیوں
آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ اندازہ ہوتا کہ جوان کو رخصت
کرنے کے بعد ضعیف باپ کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اکبر میدان میں آئے۔ جہاد کرتے
رہے تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے آئے۔ بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنا
بڑا کار نمایاں انجام دیا ہے۔ مگر علی اکبر کوئی انعام مانگنے نہیں آئے ہیں۔ عجب
سوال کیا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ کیا ایک گھونٹ پانی کا کوئی انتظام
ہو سکتا ہے۔ ہائے جسکاچھ مہینہ کا بچہ پیاس سے جاں بلب ہو وہ کیا کرے۔ کہا
علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر نے
زبان باپ کے دہن میں دی اور فوراً کھینچ لی۔ اے بیٹا یہ کیا؟ کہا بابا آپ کی زبان
میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا تو جاؤ اب ساتی کوثر نکھیں سیراب
کریں گے علی اکبر میدان میں آئے۔ جہاد کرتے رہے۔ جب زخموں سے چور
ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو بابا کی ٹیکسی کا خیال آیا یہ نہ کہا کہ بابا آؤ۔ کہا
بابا آخری سلام لے لو۔ حسین نے کمر کو کس کے باندھا۔ مقتل کا رخ کیا۔ یا علی
بیٹا کہاں ہو۔ اے میرے لال اب کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ بیٹا کہاں ہو۔ چلتے چلتے
کڑیل جوان کے سر ہانے پہنچے۔ سر اٹھا کے زانو پر رکھا باپ اپنے اپنے خنہ کو

دیکھ رہا ہے۔ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہائے حسین کی یکسی۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے کراہنے کی آواز کانوں میں آرہی ہے۔ بیٹا کیا سینہ میں تکلیف ہے۔ بیٹا یہ سینہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے۔ علی اکبر ذرا اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ۔ علی اکبر کیا جواب دیں۔ باپ کے سامنے زخم جگر کو کیسے پیش کریں۔ خاموش ہیں۔ کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ تھام کے ہٹایا۔ خون کا فوارہ جاری ہوا دیکھا برجمی کا پھل کڑیل جوان کے سینہ میں نوٹ کے رہ گیا ہے۔ ہائے باپ اس منظر کو کیسے برداشت کرتا۔ آستینوں کو اٹا۔ نوک سناں کو تھاما۔ حسین نے آواز دی بابا آؤ۔ میرا دل سنبھالو۔ یا علی۔ یہ کہہ کر اب جو برجمی کا پھل نکالا۔ علی اکبر کا دم نوٹ گیا۔ اب حسین کیا کریں۔ لاش اٹھانا چاہتے ہیں۔ ضعیفی میں کڑیل جوان کا لاش نہ اٹھا۔ آواز دی بنی ہاشم کے بھو آؤ۔ جوان کا لاش ہے اب جو مٹر کے دیکھا دیکھا ہن سرمانے کھڑی ہے اے ہن تم کیوں آگئیں کہا بھیا

لاش ہے برابر کا بھائی سے نہ اٹھے گا

میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی

مجلس

صاحبان ایمان و تقویٰ وہ ہیں جو اس رسولؐ نبیؐ اُمیؐ کا اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ برائیوں سے روکتا ہے۔ طہیات کو حلال قرار دیتا ہے۔ خباثت کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو ان تمام زنجیروں سے آزادی دلاتا ہے جن زنجیروں میں عالم انسانیت جکڑا ہوا تھا۔ پس جو لوگ اس پیغمبرؐ پر ایمان لائے جنہوں نے اس پیغمبرؐ کا احرام کیا۔ اسکی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔

آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہء کلام آغاز عشرہء محرم کے ساتھ رسالت الہیہ کے عنوان سے شروع ہوا تھا اس کے دسویں مرحلہ پر آج کچھ باتیں اس بنیادی مسئلہ سے متعلق گزارش کرنا ہیں جس مسئلہ کیلئے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آیت کا آغاز بھی اتباع پیغمبرؐ سے ہوا ہے اور آیت کے اختتام پر بھی اتباع ہی کے مسئلہ کو دوبارہ دوہرایا گیا ہے۔

ابتداء میں یہ اعلان ہوا کہ صاحبان ایمان و تقویٰ وہ ہیں جو رسولؐ نبیؐ اُمیؐ کا اتباع کرتے ہیں۔ ایمان کی پہچان ہے پیغمبرؐ کا اتباع۔ تقویٰ کی علامت ہے پیغمبرؐ کا اتباع۔ اور خاتمہ کلام میں پھر یہ اعلان ہوا کہ وہ لوگ جو پیغمبرؐ پر ایمان لائے

جنہوں نے پیغمبرؐ کا احرام کیا اور پیغمبرؐ کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے، نجات حاصل کرنے والے اور کامیاب لوگ ہیں۔

آیت کی ابتدا اور انتہا دونوں مراحل پر سارا زور مسئلہ اتباع پر دیا گیا ہے۔ یہاں اس نکتہ پر توجہ دینا ضروری ہے کہ ابتدا بھی اتباع ہے اور انتہا بھی اتباع ہے۔ مگر دونوں اتباع میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ ابتدا میں نبیؐ کے اتباع کی بات کہی گئی تھی اور انتہا میں اس نور کے اتباع کی بات کہی گئی ہے جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے میں فی الحال اس بحث کو نہیں چھیڑ سکتا کہ وہ نور جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس سے مراد کون ہے۔ اتنا بہر حال طے ہے کہ آیت کے اس ٹکڑے سے نبیؐ مراد نہیں ہیں یعنی جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ نبیؐ پر ایمان لائے۔ نبیؐ کا احرام کیا۔ نبیؐ کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو کیا اس کے بعد بھی کوئی امکان ہے کہ کوئی سوچے کہ اس سے مراد بھی حضورؐ ہی ہوں گے۔ یعنی حضورؐ ایک ایسا نور ہیں جو خود ہی اپنے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حضورؐ کی نورانیت میں شک کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ حضورؐ کی نورانیت میں شبہ پیدا کرنا مسلمان اور مومن کا کام نہیں ہے۔ وہ طے شدہ مسئلہ ہے لیکن بہر حال کوئی اور نور بھی ہے جسکی علامت یہ ہے کہ وہ نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ بظاہر بہت آسان سی بات تھی، ہر مفسر نے جب قلم اٹھایا تو کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ مگر انکار نہیں کر سکتا کہ اس سے مراد قرآن مجید نہیں ہے۔ مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ قرآن نے تو خود بھی اپنے نازل ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہمارا آپ کا کوئی بیان ہوتا تو ہم جو چاہتے کہتے لیکن قرآن مجید نے جا بجا خود اپنے نازل ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔

میں سارے تذکرے نہیں سناؤں گا۔ بس دو آیتیں سن لیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا۔
 ایک مقام پر اعلان ہوتا ہے "قد جئکم برہان من ربکم" دیکھو تمہارے پاس
 خدا کی طرف سے برہان آیا ہے "وانزلنا لیکم نور امین" اور ہم نے تمہاری طرف نور
 نازل کیا ہے۔ اس نور سے مراد کیا ہے۔ قرآن۔ تو قرآن نازل ہوا تمہاری طرف۔
 کہاں نازل ہوا "نزل بہ الروح الامین علی قلبک" جو جبریل کے
 ذریعہ آپ کے دل پر اتارا گیا ہے۔ تو یہ قرآن وہ ہے جو اُدھر سے آیا ہے نبیؐ
 کے دل پر اتارا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جو فرش پر آکے بیٹھے ہیں تو فرش
 اپنے ساتھ لیکر نہیں آئے ہیں فرش پہلے آپ بعد میں جب ہی تو آپ فرش پر
 آکے بیٹھے ہیں تو "فرش پر" آنے کے معنی ہیں کہ فرش پہلے ہو اور آپ بعد میں
 آئیں۔ ورنہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں صاحب اپنا سامان اپنے ساتھ لیکر آئے۔ اب
 پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو ہم نے جبریل کے ذریعہ نبیؐ کے دل
 پر اتارا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دل پہلے تھا اور نزول قرآن بعد میں ہوا ہے
 اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نجات ان کے واسطے ہے جو اس نور کا اتباع
 کرتے ہیں جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ قرآن تو وہ نور ہے جو نبیؐ پر نازل
 کیا گیا ہے اب کوئی ایسا نور بھی تلاش کرو جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہو۔

میں تو نہیں جانتا وہ کون سا نور ہے جو نبیؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اسلئے
 کہ میں تو حضورؐ کے علاوہ کسی کو نور سمجھتا ہی نہیں۔ دوسرا کون ہوگا جو حضورؐ کے
 ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ میری نگاہ میں سوائے نبی کے اور کوئی نور نہیں ہے اور
 اگر کوئی ہوگا تو نبیؐ ہی کا کوئی ٹکڑا ہوگا۔ نبیؐ سے ہٹ کے نور انیت کہیں نہیں
 ہے۔ جہاں بھی نور انیت پائی جاتی ہے وہ نبیؐ ہی کا کوئی جزو ہوگا۔ اب اگر حضورؐ
 ہی کہیں کہ ہم دونوں ایک نور سے ہیں۔ اگر حضورؐ ہی کہیں کہ خدا نے ایک

نور کے دو ٹکڑے کئے ہیں اگر رسول ہی کہیں کہ خدا نے ایک نور کے چودہ ٹکڑے کر دیئے ہیں۔ تو یہ سب اجزائے نور و مغیر ہیں۔ یہ الگ کوئی نور نہیں ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کل آجائے اور جزو ساتھ نہ آئے۔ آپ کا ہاتھ آپ کا جزو ہے۔ اگر آپ مجلس میں آئے تو ہاتھ کہیں رکھ کے نہیں آئے ہیں جب آئیں گے تو ہاتھ آپ کے ساتھ آئے گا۔ سر آپ کے ساتھ آئے گا۔ آنکھیں آپ کے ساتھ آئیں گی۔ تو جو بھی آپ کے اجزا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی آئیں گے۔ تو جنہیں اللہ نے جزو نور و مغیر بنایا ہے وہ تو یقیناً وہ نور ہے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد باقی انوار کیلئے تو آپ کو ثابت کرنا ہو گا ہم تو قرآن کے الفاظ کو پہچانتے ہیں ہمیں کسی کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سمجھنے کیلئے قرآن ہی کافی ہے۔

اب بات آگئی ہے تو ایک لفظ پر آپ اور توبہ دیں اس کے بعد میں اس مسئلہ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جسکو آج گزارش کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسئلہ کو اختصار کیساتھ عرض کرنا ہے۔ اسلئے کہ یہ شب ایسی ہے کہ جسمیں تذکرہ مصائب ذرا تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا لہذا میں اس تذکرہ کو اجمالاً آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔

بات کہاں سے شروع ہوئی ہے اس رسول کا اتباع کرنا ہے جس کے یہ اوصاف ہیں، جسکا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اس کے یہ کمالات ہیں۔ یہ اعمال ہیں۔ اسکی یہ شریعت ہے۔ اسکا یہ قانون ہے۔ مگر وہ ہے رسول۔ کسی کو رسول مانتے کے معنی ہی یہ ہیں کہ پہلے خدا کو مانا جائے۔ رسول کوئی آجک گھر میں نہیں بنا۔ رسول کے تو معنی ہی ہیں "پیغامبر"۔ پیغام لے جانے والا۔ تو کوئی پیغام دینے والا ہو گا تو کوئی پیغام لے جانے والا ہو گا۔ اسی لیے ہم بار بار دہراتے ہیں "اشہد ان محمداً رسول اللہ" وہ اللہ کے رسول ہیں تو اس

وقت تک کوئی رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پہلے اسکا کوئی خدا نہ ہو۔ تو کسی کے رسول ہونے پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پہلے اس خدا پر ایمان لایا جائے جس نے اسکو رسول بنایا ہے۔ اسی لیے ابھی تک ہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ رسالت کسی کمینٹی میں طے نہیں ہوتی۔ ابھی تک کوئی ایسی انجمن نہیں بنی ہے جو رسول بناتی ہو۔ یہ کام تنہا خدا کا ہے۔ سب کچھ بنانے والی انجمنیں بن گئیں ابھی رسول بنانے والی کوئی انجمن نہیں بنی۔ یہ کام صرف خدا کا ہے تو رسول مانتے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو مانا جائے۔ رسول پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ خدا پر پہلے ایمان لایا جائے کہ کوئی خدا ہے جسکا پیغام ہے اور یہ پیغام لے جانے والا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اس نبی کا اتباع کرنا ہے جو میرا رسول ہے۔ تو پہلے خدا کو ماننا ہے اس کے بعد نبی کو ماننا ہے۔ پہلے خدا پر ایمان لانا ہے اس کے بعد نبی پر ایمان لانا ہے۔ پہلے خدا کی اطاعت کرنا ہے اس کے بعد رسول کا اتباع کرنا ہے تو جب تک رسول کی بات ہو رہی تھی دو مسئلہ تو طے ہو گیا کہ رسول کا اتباع کرنے والا وہ ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ نبی پر ایمان رکھتا ہے۔ مگر خدا اسکی کامیابی کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔

ایمان باللہ طے ہو گیا۔ اتباع پیغمبر طے ہو گیا۔ مگر ابھی فلاح و کامیابی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی نجات کا اعلان نہیں ہو رہا ہے۔

نجات کا اعلان کب ہوگا؟ جب اس نور کا اتباع کیا جائے جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو جو بھی یہ نور ہو میں نہیں جانتا۔ اتنا جانتا ہوں کہ تنہا خدا کا مان لینا نجات کیلئے کافی نہیں ہے تنہا رسول کا اتباع کر لینا نجات کیلئے کافی نہیں ہے کسی ایسے نور کا بھی اتباع کرنا پڑے گا جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو نہ وعدہ لاشریک کا تنہا کلمہ کافی ہوگا نہ رسالت کا کلمہ تنہا کافی ہوگا۔ ایک کوئی اور ماننا

بڑے گا جس پر اتنے اتارے گئے بعد بھی نجات کا دار و مدار ہے اب جو بھی آپ
 پاویں مراد لیں۔ لیکن اتنا تو کم سے کم تسلیم کریں کہ نجات کا دار و مدار تین چیزوں پر
 ہے۔ خدا کو مانا جائے، پھر نبی کو مانا جائے اور اس نور کو مانا جائے جو نبی کے ساتھ
 نازل کیا گیا ہے۔ اسلئے کہ قرآن نے دو کے ماتے پر کامیابی کا اعلان نہیں کیا جب
 تک تیسرے کے ماتے کی بات نہیں آئی اس وقت تک نجات کا اعلان نہیں ہوا۔
 آپ سے متعلق جو مسئلہ تھا وہ میں نے گزارش کر دیا اب ایک جملہ ان
 مفسرین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کا اصرار اس بات پر ہے کہ
 اگرچہ خدا نے کہا کہ نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے مگر ساتھ سے مراد یہ ہے کہ نبی
 پر نازل کیا گیا ہے۔ مجھے نہ کوئی انکار ہے نہ مجھے کوئی بحث کرنا ہے۔ جو بھی مراد
 ہو۔ اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ نبی کے ساتھ نازل کیا گیا
 ہے۔ کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگرچہ بظاہر
 جبریل امین نے نبی کے دل پر قرآن اتارا ہے مگر جبریل کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے
 کہ نبی کو پہلے یہ قرآن نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن وہ نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل کیا
 گیا ہے۔ یہ جبریل جو آیتیں لیکر آئے ہیں اور جو نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ نبی پر
 نازل ہونا ایک ظاہری طریقہ کار ہے ورنہ اصل قرآن تو نور ہے جو حضور کے ساتھ
 نازل کیا گیا ہے۔ جب حضور آئے تو اپنا نور یعنی اپنا قرآن اپنے ساتھ لیکر آئے۔ یہ
 عالم اسلام کے مفسرین نے ہمکو سمجھایا اور ہم سمجھ گئے مگر کہنے والے خود نہ سمجھے۔
 انھوں نے ہمکو سمجھایا کہ نور سے مراد ہے قرآن، ساتھ سے مراد ہے ساتھ یعنی
 قرآن کی دو حیثیتیں ہیں ایک طرف یہ آیتیں ہیں جو نبی پر آئی ہیں ایک طرف پورا
 قرآن ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے۔ جب بھی خدا نے پیغمبر کو وہاں سے بھیجا تو سارا
 قرآن ساتھ کر دیا۔ اب اس کے بعد تو صرف سرکاری کارروائی باقی رہے گی کہ

جبریل آئیں لیکر نازل ہوتے رہیں گے اور حضورؐ کے قلب پر آئیں نازل ہوتی رہیں گی ورنہ اصلی قرآن حضورؐ کے ساتھ آیا ہے۔ میں بار بار اس لفظ کو اس لئے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ قرآن حضورؐ کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ خود نہ سمجھے۔

عزیزو! اگر ساتھ نازل ہونے والا قرآن نبیؐ کے ساتھ آیا ہے تو جس دن جبریل آئے کہہ رہے تھے کہ پڑھو۔ اس دن پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اُس دن یہ کہنے کے کیا معنی ہیں کہ میں کیا پڑھوں۔ مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ آپ تو اپنا قرآن ساتھ لیکر آئے ہیں۔ آپ کو کیسے خبر نہیں ہے۔ تو دو ہی باتیں ہیں یا یہ کہو کہ یہ کوئی دوسرا نور ہے جو نبیؐ کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اگر یہ قرآن ہی ہے تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ نبیؐ جب بھی دنیا میں آئے ہیں جاہل قرآن بن کے نہیں آئے ہیں وہ پہلے دن بھی جاہل نہیں تھے اور چالیس برس کے بعد بھی جاہل نہیں بنے۔ وہ پہلے دن اپنا قرآن اپنے ساتھ لیکر آئے تھے ان کے یہاں جہالت کا گزر نہیں ہے۔ اور اگر یہ نکتہ واقعاً سمجھ لیا ہے کہ قرآن نبیؐ کے ساتھ آیا ہے۔ نبیؐ اپنا علم قرآن ساتھ لیکر آئے ہیں۔ اپنا قرآن اپنے سینہ میں لیکر آئے ہیں تو جو یہ کہے کہ نبیؐ کو چالیس سال تک قرآن نہیں معلوم تھا اسے صحیح نہ کہو کم سے کم صحیح کو غلط مت سمجھو اور جس کتاب میں اُس کا تذکرہ ہو اس کتاب کو بھی غلط کہو صحیح نہ کہو۔

جو قرآن مجید کے خلاف بیان دے کیا وہ بھی صحیح ہوگا۔ اگر وہ صحیح ہے تو قرآن غلط ہوگا۔ اور قرآن صحیح ہے تو اس سے مکرا جائے وہ صحیح نہیں ہے۔ دو میں سے ایک ہی کو صحیح ماننا ہوگا یا اپنی سمجھ میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے کہ دونوں لڑتے بھی رہیں گے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہیں گے اور یہ بھی سچے

رہیں گے وہ بھی سچے رہیں گے۔

اگر اتنی طرف میں وسعت پیدا ہو جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم جیسے سادہ سمجھنے والے اتنا جانتے ہیں کہ جب دو میں نگر اڑ پیدا ہوگا تو دو میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ اب یہ اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چاہے اسے صحیح کہیں یا اسے صحیح کہیں۔

بہر حال نجات کا دار و مدار اس نور کے اتباع پر ہے جو حضورؐ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔

اب میں مسئلہ اتباع کے بارے میں چند لفظیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی پانچ آیتیں ہیں اور شاید ایک دس منٹ کے اندر اس بات کو مکمل کر لوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ درکار ہے۔

یہ اتباع دس نمبر کیا ہے۔ اتباع کا کمال کیا ہے۔ اتباع کی شان کیا ہے۔ اتباع کا اثر کیا ہے؟

ہر دردگار عالم نے جناب عیسیٰؑ سے وعدہ کیا۔ عیسیٰؑ تم جاؤ ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ لوگ یہ گھبرائیں گے کہ ان یہودیوں کے مقابلہ میں اگر ہم نے عیسیٰؑ کو مان لیا تو کہاں یہ طاقت یہودیوں کی اور کہاں ہم بے چارے۔ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اُس دور میں یہودی ایک بڑی طاقت تھے۔ اتنی بڑی طاقت کہ جناب مریمؑ جناب عیسیٰؑ کو لیکر آئیں تو ان پر بھی الزام لگا دیا۔ اسی بے ایمان قوم۔ ایسے ناہنجار افراد۔ ان کے سامنے عیسیٰؑ پر کوئی ایمان لائے گا تو اس غریب کا حشر کیا ہوگا۔ لہذا عیسیٰؑ ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ گھبرائیں گے۔ تم کو نہ مانیں گے۔ تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ تو ہمارا وعدہ انہیں سنا دینا کہ ہم نے تمہیں جو مرتبہ دیئے ہیں جو تمہیں کرامت دی ہے جو تمہیں کمال دیا ہے۔ اس میں

سے ایک یہ ہے کہ "جاعلوا الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت" جو تمہارے اتباع کرنے والے ہیں ہم انہیں کافروں پر ہمیشہ مسلط رکھیں گے قیامت تک۔

یہ خدا کا وعدہ ہے اب جو جناب عیسیٰ نے اس وعدے کو دہرایا تو اب کون گھبرائے گا۔ سمان لاتے ہوئے۔ جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہودی کرنے والوں کو کافروں سے یہودیوں سے ہمیشہ اونچا رکھے گا "الی یوم القیامت" قیامت تک۔ اب کس بات کی گھبراہٹ ہے۔ مگر اس کے بعد بھی لوگ گھبرارے ہیں اسلئے کہ اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے خدا نے وعدہ تو ہے کہ ہم اتباع کرنے والوں کو کافروں سے بالاتر رکھیں گے۔ لیکن اطمینان اسے ہوگا جو اتباع کرنے والا ہو۔ لیکن یہ بے چارے جو اتباع کرنے والے ہیں انہیں خود ہی یہ شبہ ہے کہ ہم اتباع کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم اتباع کر بھی رہے ہیں یا نہیں تو انہیں وعدہ خدا کا اعتبار کیسے پیدا ہوگا۔ تو جن کو اپنے اتباع پر اعتبار ہوگا انہیں وعدہ خدا پر اعتبار ہوگا اور جنہیں اپنے اتباع ہی کا بھروسہ نہیں ہے انہیں وعدہ خدا کا بھروسہ کیسے ہوگا۔ تو یہ اتباع جناب عیسیٰ کی شان ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو تمہارے اتباع کرنے والے ہیں ہم انہیں کافروں سے بالاتر رکھیں گے قیامت تک۔

اے خدا عیسیٰ بن مریم کے اتباع کرنے والوں کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ قیامت تک یہودیوں سے بالاتر رہیں گے اور جسکو عیسیٰ بن مریم کا پیغمبر بنایا ہے جو روز قیامت سارے انبیاء کا گواہ بن کے آئے گا جو افضل مرسلین ہے جو سید المرسلین ہے۔ اس کے اتباع کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟

پروردگار نے کہا جب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے تو تمہیں خود اندازہ ہو جانے کہ ہم یہودیوں سے انہیں بھی بالاتر رکھیں گے اگر اتباع کریں گے

اور اگر کبھی بستی کا احساس پیدا ہو یہودیوں کے مقابلہ میں تو ان سے کہنا کہ
خبردار میرے وعدے میں شک نہ کرنا۔ اپنے اتباع میں شک کرو۔ اپنی پیروی میں
شک کرو میرا وعدہ بھونا نہیں ہو سکتا ہے جو میرا اتباع کرنے والے ہیں وہ تو
بہر حال ان سے بالاتر رہیں گے۔ اگر یقین نہ آئے تو جب واقعی اتباع کرنے والا
ہر وہ ہٹا کے آجائے تو دیکھ لینا کہ وہ کہاں ہوتا ہے اور سارا عالم کفر و الحاد کہاں
ہوتا ہے۔ جب نظام عدل و انصاف قائم ہو جائے گا تب دنیا کو اندازہ ہوگا کہ خدائی
وعدہ کتنا سچا ہے۔ تمہاری پیروی کمزور تھی تو وہ بالاتر ہو گئے لیکن جسکی پیروی مکمل
ہے اسے خدا نے سب سے بالاتر بنا دیا ہے۔

اس کے بعد جب سرکارِ دو عالم منزل تبلیغ میں آئے تو حضورؐ نے اعلان کیا۔
قل ہذہ سبیل میرے اللہ نے کہا ہے پیغمبر ان سے کہو کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اسلام
میرا راستہ ہے۔ ”ادعوا لی اللہ علیٰ بصیرۃ انا و من اتبعنی“ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف میں
دعوت دیتا ہوں اور وہ جو میرا اتباع کرنے والا ہے۔ تو جو پیغمبر کا اتباع کرنے والا
ہے پیغمبر نے بصیرت کے ساتھ اسے خدا کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اور
اپنے ساتھ دعوت میں اسے شریک کیا ہے وہ واقعی اتباع کرنے والا ہے۔ تو جب
حضورؐ دعوت دیں تو دیکھ لینا حضورؐ کے ساتھ دعوت میں کون شریک ہے۔ حضورؐ
کے ساتھ دعوت دینے والا وہی ہوگا جو حضورؐ کا واقعی اتباع کرنے والا اور حضورؐ کی
واقعی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اب آگے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ جائے جا کے
ڈھونڈھئے کہ حضورؐ کے ساتھ دعوت دینے والا کون ہے اور اگر آپ کو تلاش
کرنے میں نہ ملے تو حضورؐ تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں اسلام پیش کرنے جا رہا
ہوں میرا ساتھ کون دے گا۔ تو جسکو حضورؐ کے ساتھ شریک دعوت ہونا تھا اسکو
اسی دن ہونا چاہئے تھا۔ فرق ہے اس انسان میں جو حضورؐ کے ساتھ دعوت دینے

میں شریک ہو اور اس انسان میں جو حضورؐ کی دعوت کو قبول کرنے چاہے سب سے پہلے قبول کرے۔

دعوت پر لبیک کہنے والا اور ہوتا ہے اور دعوت دینے والا اور ہوتا ہے۔ خدا نے کہا ایک پہچان اتباع کی یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ دعوت دینے میں شریک ہے وہ ہے اتباع کرنے والا تو اتباع کی ایک علامت ہے بلندی کفر پر اور اتباع کی دوسری پہچان ہے حضورؐ کے ساتھ شریک دعوت ہونا۔
اتباع کی تیسری پہچان۔

پروردگار نے روز اول کہا پیغمبرؐ تم لوگوں کو دین خدا کی دعوت دو۔
اندر عشر تک الاقرین اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ لوگوں کو دین خدا کی دعوت دو اور پیغمبرؐ اسکا خیال رکھنا کہ جو تمہارے ساتھ آجائیں انھیں عام لوگوں سے الگ رکھنا۔

حضورؐ کیسے آپ الگ رکھیں گے؟

خدا نے کہا یہ طریقہ بھی میں ہی بتاؤں گا۔ واخفض جناح لمن اتبعك من المومنین اے پیغمبرؐ جو تمہارا کامل اتباع کرنے والے ہوں ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ یہ تیسری علامت ہے۔ اب مجھے کہاں تلاش کرنا ہے جس کا جی چاہے وہ کہ ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم اسے نہیں دیکھیں گے ہم تو غالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے شانے کو حضورؐ کے سامنے جھکا رہا ہے یا حضورؐ اپنے شانوں کو جھکا رہے ہیں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جو اتباع کرنے والا ہے اس کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ جب ہم نے اس معیار پر تاریخ میں تلاش کیا تو کبھی ہمیں خانہ خدا میں جانا پڑا کبھی ہمیں مسجد میں آنا پڑا۔ کبھی ہمیں بازار میں

جانا پڑا۔ اللہ کے گھر گئے تو بنی کے کاندھوں پر علی کو دیکھا۔ سجدہ اور بازار میں
آنے تو بنی کے کاندھوں پر ان شہزادوں کو دیکھا جن کے لیے بنی نادر بن کر چل
رہے ہیں۔ اب تو اندازہ ہوا کہ اتباع کامل کرنے والے یہ ہیں۔

اور ایک جملہ کہوں گا کہ اگر مستفاد نہ ہوتی تو اتباع کرنے والی بنی کے
سامنے بھی بنی کاندھوں کو جھکا دیتے مگر یہ نبوت کی شان نہیں ہے کہ عورت کو
کاندھوں پر جگہ دے۔

سرکار! تو میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کو کاندھ سے ہر جگہ
نہیں دے سکتے تو اگر کوئی خاتون اتباع کرنے والی ہے تو اس کے اتباع کو کیسے
پہچانیں گے۔ مؤرخین نے کہا تم نے تو زبان بڑھی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ کلام عرب
میں اتباع کے معنی نقش قدم پر چلنا۔ تو جہاں گنجائش ہوگی کاندھ سے ہر بٹھانے کی
وہاں بٹھالوں گا۔ اور جہاں گنجائش نہ ہوگی وہاں وہ منظر پیش کر دوں گا کہ نقش
قدم پر چلنے والا کون ہے۔ شاید یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ نفس کو پیچھے کر دیا اور
بنی کو آگے کر دیا اور اب جو مہلک میں آئے تو بنی کے قدم اٹھتے جا رہے ہیں اور
زہرا کے قدم پڑتے جا رہے ہیں۔

یہ تین علامتیں ہیں اتباع کی اور جو تھی علامت اتباع کی "حسبک اللہ ومن
اتبک من المؤمنین" مؤرخین آپ کے لیے خدا کافی ہے اور وہ صاحبانِ اسمان کافی
ہیں جو آپ کا اتباع کرنے والے ہیں۔

خدا یا کیا ترے ساتھ بھی "اور" کی گنجائش ہے۔ جس کے لیے تو کافی
ہو جانے اس کے لیے اب کس کی ضرورت ہے۔ مگر خدا کہتا ہے میرے حبیب
تمہارے لیے خدا کافی ہے اور وہ صاحبانِ اسمان کافی ہیں جو اتباع کرنے والے
ہیں۔ تو اتباع کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو بنی کیلئے کافی ہو جانے کچھ وہی اتباع

کرنے والا ہے اور جو ٹاکا فی ہوجائے پھر اسکا اتباع کامل نہیں ہے۔ آپ متوجہ ہیں۔ میں صرف ایک لفظ کہوں گا باقی آپ پہچانیں گے۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگر میرے آنے کے بعد حضور آپ کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے معنی کہ میں ٹاکا فی ہوں اور اگر میرے آنے کے بعد حضور کو آپ کی پرواہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں کافی ہوں۔ یہی تو کافی اور ٹاکا فی کی پہچان ہے کہ جس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ رہ جائے وہ ٹاکا فی اور جس کے بعد کسی کی ضرورت نہ رہ جائے وہی کافی ہے۔

اب آئیے پہلے دن دیکھیں۔ ایک انسان کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔

حضور کہہ دیتے کہ ابھی اعلان کو روک کے لیٹا ہوں ابھی جمع نہیں ہے۔ جب آدمی دس پانچ ہوجائیں گے تب اعلان کروں گا۔ تو میں سمجھتا کہ یہ بچہ ٹاکا فی ہے لیکن اگر ایک کے وعدے پر اعلان شروع ہوجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ کافی ہے کہ جس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ جائے۔ یہ پرہم لیکر جائیں۔ وہ فتح کرنے جائیں۔ وہ معرکہ میں جائیں مگر سب کے بعد بھی نئی کہہ رہے ہیں کہ علی کہاں ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سب کے بعد علی کی تلاش ہے۔ مگر جب علی راہت لیکر چلے تو کسی کو مڑ کے نہ دیکھا کہ کوئی اور جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ یہ علامت ہے کہ سب ٹاکا فی تھے نیا کیلئے تنہا علی کافی تھے۔

جب عمرو نے آکر لٹکرا کوئی مقابلہ پر آئے گا۔ تو حضور نے کوئی لشکر نہیں بھیجا خندق میں۔ تنہا ایک گیا تھا اور عمرو کا سر کاٹ کے لے آیا۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ کل کفر کے مقابلہ میں سب ٹاکا فی تھے صرف ایک علی کافی تھے۔

بس مزید منزل مصالح تک جانے کیلئے اس اتباع کی آخری منزل۔ میں نے

پانچ علامتوں کا وعدہ کیا تھا۔ چار علامتیں بیان کر دیں۔ یہ پانچویں علامت ہے۔
جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے سامنے آئے تبلیغ دین کیلئے۔ پیغام
الہی پہنچانے کیلئے۔ فرعون نہیں ماننا چاہتا۔ نہیں تسلیم کرنا چاہتا۔
پروردگار کے حکم سے موسیٰ نے ایک بات کہی اور چلے گئے "قد جئناک بائرا"
ہم نشانیاں لے آئے۔ ہم نے معجزات پیش کر دیئے۔ ہم نے ثبوت پیش کر دیا۔
ہم نے دلیل قائم کر دی۔ مانویا نہ مانو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا "والسلام علی من اتبع
الہدی" جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے لیے سلام ہے۔ اگر تو اتباع ہدایت
نہیں کرتا تو تو قابل سلام بھی نہیں ہے۔ سلام ان کے لیے ہے جو اتباع کرنے
والے ہیں جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب اندازہ ہوا جناب موسیٰ کا ہمیشہ
کیا ہوا قانون ہے کہ جو اتباع ہدایت کرنے والے ہیں وہ سلام کے حقدار ہوتے
ہیں۔ اب آپ نے پہچانا ہم نے اسے بھی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہم کسی
بات پر راضی نہیں ہیں۔ نہ ہم رضا پر راضی ہیں نہ ہم کرامت پر راضی ہیں۔ نہ ہم
اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے حق میں دعائے رضا کریں نہ اس بات پر
راضی ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی کرامت کا اعلان کریں۔ ہمارے لیے ایک ہی اعلان
کافی ہے کہ جب ان کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے "علیہ السلام"۔ یہ علیہ السلام اس
بات کا اعلان ہے کہ یہ ہیں اتباع کامل کرنے والے۔ تو جو اس نبی کا، نبوت کا، خدائی
پیغام کا کامل اتباع کرنے والے ہیں وہ نگاہ پروردگار میں قابل سلام ہوتے ہیں۔ تو
حق ہے یہ کہنے کا کہ "السلام علیکم یا اویا۔ اللہ واجباہ" کہ بلا والو تم پر ہمارا سلام۔
اسلئے کہ تم نے ہدایت کا اتباع کیا ہے۔ حسین کے جانثارو تم پر ہمارا سلام کہ
تم نے راہ حق کا اتباع کیا ہے۔ نبی ہاشم کے شیرو تم پر ہمارا سلام کہ تم نے
ہدایت کا اتباع کیا ہے۔ قرآن اس سلام کی تعلیم دے رہا ہے جو منزل اتباع میں

کامل ہو جائیں وہ سلام کے حقدار ہوتے ہیں۔ دنیا کسی بات پر راضی ہو جائے ہم اس پر راضی ہیں کہ انھیں "علیہ السلام" کہا جائے۔ اسلئے کہ ان کے لیے رضامندی کی دعا کرنا اس خطہ کی علامت ہے کہ شاید خدا راضی نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی اور جملہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے مگر یہ سلام ان کے کمال اتباع کی پہچان ہے۔ ان کے اتباع کامل کی علامت ہے۔

لہذا ہم نے جب بھی آلِ محمدؐ کا ذکر کیا۔ علیؑ کا نام آیا تو "علیہ السلام"۔ حسن کا نام آیا تو "علیہ السلام"۔ حسین کا نام آیا تو "علیہ السلام"۔ یہ تو وہ بڑی بلند منزل والے تھے جو ان سے وابستہ ہو گئے، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے تھے وہ سب بھی ہمارے سلام کے حقدار ہیں۔ ان کے لیے ہر نماز کے بعد ہم آواز دیتے ہیں نبی کے لال تم پر بھی ہمارا سلام اور ان پر بھی ہمارا سلام جو تمہارے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ "السلام علیٰ الحسین وعلیٰ بن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب الحسین"۔ کل صبح اعمال عاشور میں آپ ان فقروں کو دوہرائیں گے۔ سلام ہو حسینؑ پر جو نبی کا کامل اتباع کرنے والے تھے۔ سلام ہو علی بن الحسینؑ پر جو انہی جو انہی کو اسلام پر قربان کر دینے والے تھے۔ سلام ہو اولاد حسینؑ پر۔ سلام ہو اصحاب حسینؑ پر۔ آپ متوجہ ہوئے۔ میں نے کیا کہا۔ سلام ہو علی بن الحسینؑ پر اور سلام ہو اولاد حسینؑ پر۔ علی بن الحسینؑ کے بعد پھر اولاد حسینؑ میں بچا کون ہے۔ اس کڑیل جوان کے بعد اولاد حسینؑ میں قربانی دینے والا اور کون دکھائی دیتا ہے۔ لیکن عزیز و ہمارے سلام کا حقدار اگر انھارہ سال کا کڑیل جوان ہے تو ہمارے سلام کا حقدار وہ چھ مہینہ کا بچہ بھی ہے جس نے گہوارے سے آکے جان قربان کی ہے۔

ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ہمارے یہاں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں

اور کوئی بڑا گھر میں آجاتا ہے تو ماں باپ بچے سے کہتے ہیں انہیں سلام کرو اور
 اگر بچہ سلام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اسکا ہاتھ پکڑ کر اشاروں سے سلام
 کرایا جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بچے تو ساری دنیا میں دیکھے کہ جن کو بڑوں کو سلام
 کرنا سکھایا جاتا ہے لیکن ایک بچہ کر بلا میں دیکھا جسکو ساری دنیا کے انسان سلام
 کر رہے ہیں۔ اے رباب کے لال۔ اے رباب کی جان اے حسین کے کمسن
 مجاہد۔ تم ہر ہمارا سلام کل تو میں نے مجمع کو دیکھ کر اپنے نوجوانوں سے کہا تھا کہ
 تم متوجہ ہو جاؤ کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ آج میں کس سے کہوں کہ تم ماتم کیلئے
 آمادہ ہو جاؤ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے کہوں اگر تمہاری گود میں
 بچے سو گئے ہیں تو اپنی گود کے ہکوں کو پیدا کر دو۔ رباب کا لال نہیں سویا۔ جھوٹے
 میں کرو نہیں بدل رہا ہے۔ تمہیں اس گرمی میں بار بار یہ خیال ہے کہ بچہ اگر پیاسا
 ہے تو دودھ پلا دیا جائے۔ نہ ہو تو پانی پلا دیا جائے۔ مگر وہ ماں کیا کرے جس کے
 خیمہ میں ایک قلو آب نہ ہو۔ مگر عزیزو ہمارے ہکوں کو اگر تھوڑی دیر پانی نہ ملے
 تو پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے۔ بزرگوں کے ہوش و حواس نہ رہ جائیں گے۔
 ہکوں کا کیا ذکر ہے مگر کیسا ہوشمند تھا رباب کا لال۔ میدان میں آواز گونج رہی
 ہے "ہل من ناصر۔ نصرنا" کیسے یہ آواز خیمہ تک پہنچی۔ کیسے جھوٹے میں بچے نے
 سنا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ سب نے دیکھا کہ بچے نے اپنے کو جھوٹے سے
 گرا دیا۔ کہاں چھ مہینہ کی عمر میں ایسے باشعور بچے نظر آتے ہیں۔ خیمہ میں ایک
 کھرام برپا ہوا حسینؑ نے آواز سنی۔ تڑپ کے آنے در خیمہ پر۔ یہ رونے کی آواز
 کیوں آ رہی ہے؟ بہن یہ خیمہ میں کھرام کیسا ہے۔ کہا بھیا آپ کے استغاثہ کو سن
 کر علی اصغر نے اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا ہے۔ کہا بہن لاؤ اصغر کو میں سمجھتا
 ہوں۔ میں جانتا ہوں اصغر نے اپنے کو جھوٹے سے کیوں گرا دیا۔ لاؤ میرے لال کو

لاؤ۔ کہا بھیا مگر اصغر کسی کی گودی میں نہیں آتے۔ کہا اچھا مجھے لے چلو اصغر کے پاس۔ حسین آئے جھوٹے کے قریب۔ کیا باپ نے کہا۔ کیا بیٹا سمجھا۔ کیا حسین کا اشارہ تھا۔ علی اصغر نے اشارہ کو کیسے پہچانا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ اتنا سب نے دیکھا کہ حسین نے ہاتھ پھیلائے اور بچہ ہمک کے گودی میں آ گیا۔ بابا اگر میں اپنے پیروں سے میدان میں جانے کے قابل ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ آپ آئے مجھے لے چلے تاکہ میں یہ جان آپ پر قربان کر دوں۔ حسین نے بچے کو گود میں لیا۔ لیکر چلے۔ جب درخیمہ کے قریب پہنچے۔ دیکھا رباب سر جھکائے کھڑی ہیں۔ اے رباب یہاں آ کے کیوں کھڑی ہو گئیں۔ کہا مولادیکھ رہی ہوں کہ صبح سے جو میدان میں گیا اب تک پلٹ کے نہیں آیا۔ اب میرا لال جا رہا ہے۔ میں اپنے لال کو ایک مرتبہ دیکھ تولوں اپنے لال کو درخیمہ سے رخصت تو کر دوں۔ حسین نے رباب کے دل کو تسکین دی۔ رباب اب تک جو میدان میں گئے وہ لڑنے کے قابل تھے ان کے بارے میں دشمنوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جنگ کرنے آئے ہیں مگر تمہارا بیٹا تو جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے میں لے جا رہا ہوں اسکی پیاس کا ظہار کرے گا۔ شاید کسی کو رحم آجائے۔ ماں کا دل سنبھل گیا۔ حسین بچے کو لیکر چلے ایک بلندی پر آکر فرماتے ہیں اے قوم جفاکار! اگر تیرے خیال میں میری کوئی خطا ہے تو چہ مہینہ کا بچہ تو کسی قانون میں خطاوار نہیں ہوتا ہے میرا بچہ پیاسا ہے۔ اسلام نے پیاسے کو پانی پلانے کا حکم دیا ہے۔ "اما فیکم مسلم" کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ فوجوں سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے لفظوں کو بدل دیا۔ اچھا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے۔ ارے ذرا میرے بچے کا مال تو دیکھو میرے بچے کی پیاس کا غم تو دیکھو کوئی جواب نہ ملا ہاں اشتیام نہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ فوج میں کھرام برپا ہوا۔ ابن سعد نے بڑھ

کے پکڑا۔ حرمہ "اقلع کلام الحسین" حسین کے کلام کو قطع کر دے حرمہ آگے
بڑھا۔ دوش سے کمان اتاری۔ ترکش سے تیر نکالا۔ تیر پند کمان میں جوڑا۔ تین
بھال کا تیر ادھر چھ مہینہ کا بچہ ادھر تیر چلا۔ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا۔ بچہ باب کے
ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ حسین نے جو جھک کے دیکھا تو دیکھا کہ بچے کے ہونٹوں پر
مسکراہٹ ہے۔ گویا اصغر کہہ رہے ہیں۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں۔ میں مسکرا کر
دنیا سے جا رہا ہوں۔ حسین نے بچے کو سنبھالا لیکر درخیمہ کی طرف چلے۔ درخیمہ کے
قریب پہنچے نہ جانے کیا خیال آیا۔ پلٹ آئے کبھی چاہتے ہیں رباب کو آخری
دیدار کرادیں کبھی کچھ سوچ کے پلٹ آتے ہیں۔ "انا لله وانا الیہ راجعون" رضاً
بقضاءہ و تسلیماً لامرہ "سات مرتبہ آگے بڑھے تجھے ہنسنے۔ آخر میں حسین نے فیصلہ
کیا کہ اب تو بچہ کا کام تمام ہو چکا ہے ماں کو آخری دیدار سے کیوں محروم رکھا
جائے۔ یہ سوچ کر درخیمہ پر آئے۔ آواز دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ خیمہ میں
آواز پہنچی ادھر سے رباب چلیں ادھر سے سکینہ چلیں مگر سکینہ پہلے آئیں۔ رباب
بعد میں آئیں۔ شاید راز یہ رہا ہو کہ بچی دوڑ کے آگئی۔ مگر ماں قدم اٹھاتی ہے تو
قدم اٹھتے نہیں ہیں نہ جانے میرا لال کس عالم میں ہوگا۔ اب جو سکینہ آئیں کہا بابا
اصغر کو پانی پلا لائے۔ اے بابا یہ سکینہ بھی تو بیاسی تھی۔ ہائے حسین کیا جواب
دیتے۔ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ رباب آگے بڑھیں لائے اقا میرے لال کو لائے۔
اب جو حسین نے قبا کا دامن ہٹایا۔ ماں نے اپنے لال کو دیکھا۔ گلے پر تیر کا نشان۔
بچہ خون میں نہایا ہوا۔ ارے، مرے لال! کیا اس عمر کے بچے بھی غر کر دیئے جاتے
ہیں۔ حسین فوراً پلٹ آئے۔ پشت خیمہ پر آکے بیٹھے۔ چاہا اپنے لال کو سپرد خاک
کر دیں ذوالفقار سے تھی سی قبر بنانے لگے۔ عجب نہیں ذوالفقار نے فریاد کی ہو
مولا جب سے مرش سے آئی کبھی ایسا کام مجھ سے نہیں یا گیا۔ آج بے شیر کی قبر

بنائی جا رہی ہے۔ لو عزیزو! قبر تیار ہو گئی۔ روایت کا فہم ہے کہ حسینؑ بچے کو لیے
گود میں بیٹھے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ خاک پر نادیں مگر نہ جانے کیا خیال آتا ہے۔ کلیجہ
سے لگا لیتے ہیں۔ کبھی خاک پر رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی سینہ سے لگا لیتے ہیں۔ چند لمحہ
گزرے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی۔ اے حسینؑ بچے کو قبر میں رکھ دو تم پریشان
نہ ہو۔ کوئی ماں آگئی ہے۔ عجب نہیں زہراؑ نے آواز دی ہو۔ میرے حسینؑ! لاؤ اصغر
کو میرے حوالے کر دو۔ حسینؑ نے بچہ کو قبر میں رکھا اور

تھمی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر
شیر اُٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر

سيعلم الذين ظلموا اى منقلب - منقلبون

مجلس ۱۱

انسانی زندگی کی کامیابی کا راز اس دستگیر کا اتباع ہے جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ وہ نیکیوں کا حکم دینے والا۔ برائیوں سے روکنے والا، طہیات کو حلال قرار دینے والا، خباثت کو حرام قرار دینے والا، عالم انسانیت کو آزادی دلانے والا ہے۔ ایسے دستگیر پر ایمان، ایسے دستگیر کا احترام، ایسے دستگیر کی نصرت اور اس نور کا اتباع جو دستگیر کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یہی وہ امور ہیں جو انسانی زندگی کی کامیابی کا راز ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے۔

سرکارِ دو عالمؐ نے جس دن سے میدانِ تبلیغِ بشریت میں قدم رکھا حضورؐ کا سب سے پہلا پیغام انسانی زندگی کی کامیابی اور انسان کی نجات سے متعلق تھا۔ "قولوا لا الہ الا اللہ" تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کہو اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کی کامیابی اور انسان کی نجات کے سلسلہ میں مسلسل ان تمام امور کی وضاحت فرماتے رہے جو انسانی نجات کا ذریعہ بن سکتے تھے۔

یہاں تک کہ پروردگارؐ عالم نے جب اپنی عبادت کیلئے اصول اور قواعد معین کئے تو یہ طے کر دیا کہ جب انسان کو بندگی کیلئے مصلائے عبادت پر بلایا جائے تو

اسے بھروہی سوخام دیا جائے جو غنیمتؑ نے روز اول دیا ہے۔ یعنی جس طرح عقیدہ کی دنیا میں لا الہ الا اللہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز ہے اسی طرح عمل کی دنیا میں معبود کے سامنے سر تسلیم جھکا دینا انسانی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔

سرور کائنات نے وحی پروردگار کے مطابق جب نماز کیلئے بلائے کا انتظام کیا تو نہ کسی کے خواب پر بھروسہ کیا اور نہ کسی کے مشورہ پر اعتماد کیا۔ پروردگار عالم نے جو طریقہ غنیمتؑ کے حوالے کیا۔ غنیمتؑ نے وہی طریقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔

مسئلہ یہ تھا کہ اس نماز کی دعوت دی جائے تو کیا کلمہ کے بلایا جائے۔ نماز کی کس فضیلت کا اعلان کیا جائے۔ نماز کے کس کمال کا اعلان کیا جائے کہ دنیا کھینچ کر بندگی پروردگار کی طرف آجائے۔ تو اس کے لیے ایک لفظ کا انتخاب کیا گیا۔ حی علی الفلاح۔ ”آؤ فلاح کیلئے آؤ۔ کامیابی ہمیں ہیں۔ نجات ہمیں ہے۔ اگر کلمہ توحید کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو کلمہ توحید کی مجسم شکل کا نام ہے نماز۔ کل غنیمتؑ کہہ رہے تھے ”لا الہ الا اللہ“ کہو اسی میں فلاح اور نجات ہے آج۔ یہی غنیمتؑ آواز دے رہا ہے نماز کیلئے آؤ۔ یہی نماز فلاح ہے۔ یہی نماز تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی نماز تمہاری کامیابی کا راز ہے تو گویا جس کا نام کل لا الہ الا اللہ رکھا گیا تھا وہ ”لا الہ الا اللہ“ کا کلمہ جب مجسم ہوا تو نماز کی شکل میں سامنے آ گیا۔ راز واضح ہے۔ کل لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ”قولوا لا الہ الا اللہ“ کے معنی یہ ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور انسان کامیاب ہو گیا۔ نہیں۔ اب غنیمتؑ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زبان سے الفاظ کا دوہرا دینا یہ انسانی زندگی کی کامیابی کا راز نہیں ہے۔ یہ انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔

انسان کی نجات اس بات میں ہے کہ انسان اپنے سر کو مالک کائنات کی بارگاہ

میں جھکا دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جب حکم نماز آیا، پروردگار عالم کی طرف سے اور پیغمبرؐ نے قوم کو دعوت نماز دی اور نماز کے بلانے کیلئے سرکارِ دو عالم نے جناب بلال کا انتخاب کیا اور لوگوں نے بلال کی آواز سنی اور آنے کے بعد وہ منظر وہ نقشہ دیکھا کہ آخر یہ کس کام کیلئے بلایا گیا ہے۔ فلاح کسے کہا گیا ہے۔ خیر عمل کس کا نام ہے وہ صلوٰۃ اور نماز کیا ہے جس کے لیے بلایا گیا ہے تو دو منظر دکھائی دیئے پہلے اسے دیکھا جو بلانے والا ہے۔ اس کے بعد وہ عمل دیکھا جس کیلئے بلایا گیا ہے تو لوگوں نے آکے پیغمبرؐ کے سامنے یہ کہا کہ یہ دونوں عمل ہمیں پسند نہیں ہیں لہذا ہم آپ کے اس راستہ پر نہیں آسکتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کیلئے بلانا ہی تھا تو بلانے کیلئے کسی سلیقہ کے آدمی کا انتخاب کیا ہوتا یہی ایسے حسین و جمیل افراد کے درمیان ایک حبش کے رہنے والے سیاہ فام انسان کو آپ نے داعی بنا دیا ہے۔ ایسے ایسے عربوں کے درمیان ایک ایسے آدمی کو آپ نے موزن بنا دیا ہے جس آدمی کے پاس عربی لہجہ بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح طریقہ سے الفاظ کو ادا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے کالے آدمی کے بلانے پر نہ آئیں گے۔ ہم ایسے غلط لہجہ والے کے بلانے پر نہ آئیں گے۔ اور اگر ہم آ بھی جاتے تو یہ کاروبار ہم سے نہ ہو سکے گا جس کام کیلئے آپ بلارہے ہیں ہم سرفراز قوم ہیں۔ ہم سر بلند قوم ہیں۔ ہمارا سر اونچا رکھا گیا ہے۔ اب آپ ہمیں اتنا ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے ہیں تو جھک جائیں اور جھک جانے کے بعد زمین پر گر جائیں کہ وہ ہمارا سر جسکو کوئی جھکا نہیں سکا وہ سر خاک پر رکھ دیا جائے۔ ہم اس عمل کو برداشت نہ کریں گے۔ نہ آپ کی نماز ہمارے لیے قابل برداشت ہے نہ آپ کی اذان ہمارے لیے قابل برداشت ہے۔ اگر آپ اذان کیلئے موزن تبدیل کر دیں اور نماز کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں جہاں ہم کو جھکنا

نہ پڑے، ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ ہمارا یہ بلند سر خاک سے نہ ملنے پائے تو ہم آپ کے ساتھ آسکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے تو ہم اس طریقہ کار میں آپ کا ساتھی نہیں دے سکتے۔ یہ کون سی فلاح ہے یہ کون سی کامیابی ہے کہ سر بلند انسان کو خاک پر گرا دیا جائے۔ یہ کون سی کامیابی ہے کہ سر فرزا انسان کے سر کو خاک پر گرا دیا جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔

سرکارِ دو عالم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا تو حضور کا بس ایک جواب تھا کہ یہ ہے قانونِ الہی۔ جسکو ماننا ہے مانے جسکو نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ اللہ کا قانون بندوں کی خواہش سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون تمہاری خواہشات کے سانچے میں نہیں ڈھالا جاسکتا۔ قانونِ الہی یہ ہے۔ رہ گئے تمہارے شبہات تو تمہارے شبہات کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، تم یہی تو کہنا چاہتے ہو کہ بلال کا رنگ کالا ہے ہم ان کے بلانے پر نہ آئیں گے۔ تم یہی تو کہنا چاہتے ہو کہ بلال کا لہجہ عربی نہیں ہے ہم ان کے بلانے پر نہ آئیں گے کاش تم نے یہ سوچا ہوتا کہ اگر یہاں حُسن کا کوئی مقابلہ ہوتا تو بلال کے بجائے کسی اور کو لایا جاتا۔ اگر یہاں لہجہ کا، حسنِ قرأت کا کوئی مقابلہ ہوتا تو کسی عرب کو ڈھونڈنے کے لایا جاتا۔ یہ بندگی کی دعوت ہے۔ یہ عبادت کی دعوت ہے جو جذبہ بندگی میں جتنا بالاتر ہوگا اسے اتنا ہی اونچا رکھا جائے گا یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں لہجہ نہیں دیکھا جاتا اور اگر تمہارا خیال یہی ہے تو مالک نے بلال کی سین ہی کو شہین بنا دیا ہے۔ خدا کی نگاہ میں ان لہجوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ خدا اہممان دیکھتا ہے۔ خدا اخلاص دیکھتا ہے۔ میرا خدا جذبہ بندگی دیکھتا ہے چونکہ یہ بندگی کی دعوت ہے تو جذبہ بندگی میں جتنا بلند ہوگا اسکو اتنی ہی اہمیت دی جائے گی اتنا ہی بلند مقام دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ نماز تمہارے لیے قابلِ برداشت نہیں ہے کہ جہاں اونچے انسان کو

پست بنایا جاتا ہے۔ یہاں سر بلند انسان کا سر خاک پر رکھ دیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ میں نے تو خود تمہیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب وار کسی کے سامنے سر نہ جھکاتا ہتھکڑوں کے آگے سر بلند میں نے بنایا ہے۔ درختوں سے اونچا میں نے بنایا ہے۔ ستاروں سے اونچا میں نے بنایا ہے۔ چاند کی خدائی کو میں نے باطل کیا ہے۔ سورج کی خدائی کو میں نے غلط قرار دیا ہے۔ میں نے خود تمہیں اونچا بنایا ہے۔ اس کے بعد میں اگر تمہیں سجدے کا حکم دیتا ہوں تو میں تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں جھکنا نہیں چاہتا بس اتنا کھانا چاہتا ہوں کہ مخلوقات کے سامنے جھک جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اور خالق کے سامنے جھک جاؤ گے تو صاحب معراج ہو جاؤ گے۔

یہ جھک جانا، یہ سجدہ، یہ عبادت کی شان جسے تم اپنے لیے ذلت سمجھ رہے ہو یہ ذلت نہیں ہے یہی نماز تمہاری بندگی کی معراج ہے۔ یہی نماز تمہاری عظمت کا ذریعہ ہے اور یہ یاد رکھنا کہ اگر دنیا میں عالم انسانیت میں تمہاری برادری میں اتنا احساس پایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی نے کوئی کار نمایاں، تمہارے حق میں انجام دیا ہے تو تم چاہتے ہو کہ اسکی جزا اس سے بہتر ہو اسکا انعام اس سے بہتر ہو تو کم سے کم اپنے خدا پر اتنا ہی بھروسہ کیا ہوتا کہ اگر تمہارا طریقہ ہے کہ تھوڑا کرنے والے کو زیادہ دیتے ہو تو جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے جس کے قبضہ میں کل کائنات ہے اسکی بارگاہ میں جتنا عمل کرتے جاؤ گے اس سے بہتر انعام دے گا۔ جب سر بلند ہو گے انعام کم ملے گا۔ جھک جاؤ گے بلند بنا دے گا۔ جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا ہی بلند بنا دے گا۔ جب جھکا کے اپنے سر کو خاک تک پہنچا دو گے تو بلندی کی وہ منزلیں عنایت کرے گا جسکا تمہارے درمیان کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے اس نماز کو فلاح قرار دیا ہے اس نماز کو

کامیابی قرار دیا ہے کہ اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی کہ انسان مالک کی بارگاہ میں سر بلند ہو جائے اور وہاں سر بلندی کا ایک ہی راز ہے تم سر جھکاتے جاؤ اور خدا تمہیں اونچا بناتا جائے۔ تم سر جھکاتے جاؤ اور خدا تمہیں بلندی دیتا جائے۔

یہ معبود کا ایک اصول ہے جسے خاصانِ خدا نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس نکتہ کو سمجھ لیا ہے اس لیے وہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکائے رکھنا چاہتے تھے وہ سر نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سر اٹھانا بلندی کی علامت نہیں ہے سر جھکانا بلندی کی نشانی ہے ورنہ آپ سوچئے کہ جس کے قبضہ میں کائنات ہو، جس کے صدقہ میں دنیا بنی ہو، زمین اس کے اختیار میں ہو، چاند سورج اس کے اختیار میں ہوں، اسے کیا غرض تھی کہ رات بھر مصلے پر کھڑا رہے، اسے کیا ضرورت تھی کہ رات بھر سجدے کرتا رہے اسے کیا ضرورت تھی کہ رات بھر بندگی کرتا رہے۔

مگر میں نے یہی دیکھا کہ جو جتنا بڑا صاحب اختیار تھا اس کے سجدے اتنے ہی زیادہ تھے۔ جسکی انگلیوں میں چاند توڑ دینے کی طاقت تھی وہ رات بھر سجدے کیا کرتا تھا۔ جسکی انگلیوں میں سورج پلٹا دینے کا دم تھا وہ رات بھر بندگی کیا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگارِ عالم نے ان بندوں کو یہ شعور عنایت فرما دیا تھا کہ جتنا خدا کی بارگاہ میں انسان خاکساری کا ثبوت دے گا خدا اسکو اتنی ہی بلندی عنایت کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں جھک جانا ایسی بلندی کا ثبوت ہے کہ جب پروردگارِ عالم نے بلندی کی آخری منزل کا اعلان کیا تو اس بلندی کے اعلان کو بھی دو سجدوں میں گھیر دیا "سبحان الذی اسرى بعبدہ یللا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی" وہ پاک و بے نیاز ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ کہاں لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جہاں سے حضورؐ گئے اسکا نام بھی مسجد ہے اور جہاں عرشِ اعظم

تک گئے قرآن نے اسکا نام بھی مسجد رکھا ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کا نام ہے۔
مسجد سر جھکانے کی جگہ کا نام ہے تو جہاں سے نبیؐ چلے وہ بھی سجدہ کرنے کی جگہ اور
جہاں پہونچے وہ بھی سجدہ کرنے کی جگہ۔ گویا پیغمبرؐ کی معراج آواز دے رہی ہے
کہ بلندی چاہتے ہو تو پہلے سجدہ کرو اور جب بلندی مل جائے تو پھر سجدہ کرنا۔ ایک
سجدہ بلندی کا ذریعہ ہے اور دوسرا سجدہ بلندی کا ثبوت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب نبیؐ کی معراج کو دیکھا تو یہی عالم دیکھا کہ عرش کی بلندی
پر جانے کے بعد نبیؐ نے سجدہ میں سر رکھ دیا۔ اور جب علیؑ کے اقتدار کو دیکھا تو
وہاں بھی یہی عالم دیکھا کہ علیؑ نے سورج پلٹانے کے بعد اپنے کمال کا اعلان نہیں
کیا بلکہ سر سجدہ معبود میں رکھ دیا تاکہ کردار سے کردار ملایا جائے اور یہ اندازہ
ہو جائے کہ جو کام ان بندیوں پر پیغمبرؐ انجام دے رہے تھے وہی کام اس اقتدار
کے بعد علیؑ انجام دے رہے ہیں۔

جو بلندی پانے کے بعد اکڑ جاتے ہیں وہ فرعون، ہامان، قارون اور شداد
ہوتے ہیں اور جو بلندی پانے کے بعد سجدے کرتے ہیں وہ محمدؐ مصطفیٰ اور
علیؑ مرتضیٰ ہوتے ہیں۔

یہی وہ سلسلہ تھا جو نسل پیغمبرؐ میں آگے بڑھا۔ یہی وہ سلسلہ تھا جو نسل علیؑ
میں آگے بڑھا۔ یہی وہ سلسلہ تھا جو آلِ محمدؐ میں قائم رہ گیا۔ بلندیاں ہیں تو سجدے
ہیں اور سجدے ہیں تو بلندیاں ہیں۔

مذہبِ طاہرہ نے وقت آخر جنابِ اسماء سے کہا کہ میں تجھ عبادت میں جا رہی
ہوں جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا نبیؐ کی بنی زندہ ہے اور جب تسبیح و
تہلیل و عبادت خدا کی آواز نہ آئے تو سمجھنا کہ نبیؐ کی بنی اب دنیا میں نہیں ہے۔
مذہبِ تجو عبادت میں گئیں ذکر خدا کی آوازیں آرہی ہیں۔ عبادت ہو رہی ہے۔

زندگی ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز تھمی اسماء نے دروازہ کھولا دیکھا نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔

ذرا اس تسلسل کو یاد رکھئے گا۔ رات بھر مصلے پر کھڑا ہونا وغیرہ کا کام تھا۔ ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھنا علی کا کام تھا اور زندگی کی آخری سانس تک عبادت خدا کرتا یہ فاطمہؓ زہرا کا کارنامہ تھا۔

حسینؑ نبیؐ کے نواسے ہی کا نام تو ہے۔ حسینؑ علیؑ کے نحت جگر ہی کا نام تو ہے۔ حسینؑ فاطمہؓ کے نور نظر ہی کا نام تو ہے تو حسینؑ کی زندگی میں بھی سارے آثار ہونے چاہئیں چنانچہ امام حسینؑ نے آخری رات ایک رات کی مہلت لی تاکہ نانا کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ باپ کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ ماں کے کردار کو زندہ کیا جائے۔ اسی تاریخ میں تینوں باتیں جمع ہو گئیں رات نمازوں میں گزر رہی ہے اور مورخ کر بلا کہتا ہے کہ خیام حسینی میں عاشور کی رات یہ عالم تھا کہ "ہم دوی کدوی النخل" جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں خیام حسینی سے رات بھی تسبیح، تہلیل، تکبیر، ذکر خدا، عبادت الہی کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ تنہا حسینؑ کا کام نہیں تھا حسینؑ کے بھوں کا یہی عالم تھا سیدانیوں کا یہی عالم تھا اصحاب کا یہی عالم تھا۔

ایک لمحہ کیلئے ذرا ذہنوں پر زور دیکر سوچیں کہ صبح جنگ ہونے والی ہے صبح ایک معرکہ ہے۔ صبح ایک جہاد کا میدان ہے۔

دنیا میں جہاں صبح کو جنگ ہونے والی ہوتی ہے وہاں راتوں کو جنگ کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ راتوں کو اسلحوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ رات کو تلواروں پر صیقل ہوتی ہے مگر اصحاب حسینؑ کے حالات دیکھئے۔ کتنے کام ایک وقت میں ہو رہے ہیں۔ تلواروں پر صیقل بھی ہو رہی ہے۔ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے۔ جنگ کی

تیار ہو رہی ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ یہ کام تو اصحاب انجام دے رہے ہیں۔

اب حسین کے کام سوچئے۔ کبھی مصلے پر۔ کبھی اصحاب کے درمیان۔ کبھی بیہوشوں کے درمیان۔ کبھی مقتل میں۔ کبھی خیمہ میں۔ ایک انسان کتنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ مقتل میں جا کے قتل گاہ کا جائزہ لیں۔ خیمہ میں آکر بیہوشوں کو تسلیاں دیں۔ مجمع اصحاب میں آکر ان کے کمال کا اعلان کریں۔ مجاہدوں کے درمیان جا کر ان کے جہاد کا جائزہ لیں۔ اتنے کام حسین تنہا انجام دے رہے ہیں۔

مگر مزید یاد رکھنا۔ میں ایک جملہ کہوں گا۔ مولا آپ امام ہیں، آپ مرد ہیں، آپ صاحب اعجاز ہیں اگر آپ اتنے کا ایک وقت انجام دے رہے ہیں اگر آپ مجمع اصحاب میں جا رہے ہیں تو اصحاب سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ بیہوشوں کے درمیان آئے ہیں تو بیہوشوں کو دیکھا ہے۔ بھوکوں کو دیکھا ہے۔ آباد گودیوں کو دیکھا ہے۔ آپ جن حالت میں دورہ فرما رہے ہیں یہ حالات عاشور کی رات کے ہیں۔ آپ جن حالت میں خیموں کو یا مقتل کو دیکھ رہے ہیں یہ شب عاشور کے حالات ہیں مگر مولا اب آپ ہی آکر بہن کا دل سنبھالیں جو کام آپ عاشور کی رات انجام دے رہے تھے وہ ساری ذمہ داری اب شام غریباں میں زینب کے سر آگئی ہے۔ کبھی مقتل میں جا کے سکینہ کو دیکھیں۔ کبھی بیہوشوں کے پاس آ کے انھیں تسلی دیں۔ کبھی سیدانہوں کے پاس جا کے انھیں پر سر دیں وہ سارے کام جو کل حسین اور عباس ملکر انجام دے رہے تھے آج وہ کام اکیلی زینب انجام دے رہی ہے۔

دورا توں میں دنیا میں اتنا فرق کہیں نہیں دیکھا گیا جتنا فرق کر بلا میں دیکھا گیا۔ ایک رات بیہوشوں کے سامنے وارث ہیں بچے ہیں محافظ ہیں گھر والے ہیں دل کے ٹکڑے ہیں اور ایک رات کے بعد جب دوسری رات آئی کوئی والی

نہیں کوئی وارث نہیں کوئی گود کا پالا نہیں۔

جسکی نگاہ کے سامنے ایسے مناظر ہوں اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ہم اور آپ تو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔

میں سلسلہ کلام کو آخری مرحلہ تک لے جاتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس بندگی کو، ان سجدوں کو، اس عبادت کو، ان نمازوں کو انسانی کامیابی کا راز قرار دیا ہے تو اس کے لیے روز اول ایک ایسے عکس کو ذریعہ بنایا جس کے پاس صورت، رنگ، قوم، قبیلہ کا امتیاز ہو یا نہ ہو مگر اس کے پاس ایمان تھا اخلاص تھا اس کے بعد جب فرزند رسولؐ انگلیں مدینہ سے چلے تو آپ نے بھی اپنے ایک مؤذن کا انتخاب کیا جسکا نام تھا حجاج بن مسروق جہاں مولا ٹھہرتے تھے پہلے حجاج کو حکم دیتے تھے تم اذان کہو۔ میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاؤں گا۔ مسلسل یہ سلسلہ مدینہ سے چلنے کے بعد راستے میں، مکہ میں، قیام کے دوران رہا کہ حجاج بن مسروق کی اذان اور مولا کی امامت اور اصحاب کی جماعت یہ سلسلہ ۲۸ / رجب سے ۹ / محرم تک چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد اب تاریخ اذان میں ایک نئی شخصیت ابھر کے سامنے آئی۔ آج کی رات کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ آج کی رات اسلام کو ایک ایسا مؤذن نصیب ہوا کہ کائنات میں پھر اسلام کو ایسا مؤذن پاتے ہوئے نہ دیکھا۔ کتنا فرق ہو گیا۔ نبی کا جو مؤذن تھا اسکی شکل پر لوگوں کو اعتراض تھا اس کے لہجہ پر لوگوں کو اعتراض تھا حسین کے مؤذن حجاج کا لہجہ صحیح تھا مگر اسکی شکل پیغمبر کی شکل نہیں تھی۔ اسکا لہجہ پیغمبر کا لہجہ نہیں تھا۔ مگر عاشور کی رات حسین نے جسکو مؤذن بنایا پھر کائنات میں ایسا مؤذن کوئی نہ پیدا ہوا وہ مؤذن جس کے بارے میں خود حسین کہہ رہے تھے جب کڑیل جوان کو میدان میں بھیجا تو کہا خدایا تو گواہ رہنا۔ وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار

میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ اے پروردگار جب میں دُشمنِ کُودیکھنا چاہتا تھا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ یا کرتا تھا مگر اب یہ تصویر دُشمنِ کُودیکھنے میں ملنے جا رہی ہے۔

رونے والوں تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ ایک جملہ سنو علی اکبر کا شباب، علی اکبر کا حسن، علی اکبر کا لہجہ جس کے لیے خود حسینؑ نے کہا کہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں دُشمنِ کُودیکھنے کی شبیہ ہے آپ سوچیں کہ ایسا بیٹا حسینؑ کو کتنا عزیز ہوگا۔ ایسا بیٹا علیؑ کو کتنا عزیز ہوگا۔ ایسا بیٹا اس پالنے والی کو کتنا عزیز ہوگا جس نے انھارہ سال تک اپنے اس بھتیجے کی پرورش کی ہے۔ اس غم کا اندازہ فقط ایک ہی جملہ سے ہو سکتا ہے جو بعض روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ جب کوفہ کے بازار سے لٹا ہوا قافلہ گزر رہا تھا تو آگے آگے نوکِ ینوہ پر شہیدوں کے سر اور پیچھے پیچھے سیدانیاں، بیبیاں، سر برہنہ تماشاویوں کا مجمع بازوؤں میں رسیاں۔ آپ جانتے ہیں اور یہ ساری دنیا کا طریقہ ہے کہ جب کوئی نیا منظر کسی علاقہ میں سامنے آتا ہے تو چاہے مردوں میں دیکھنے کا شوق نہ پیدا ہو مگر عورتوں میں ایسے مناظر دیکھنے کا اشتیاق ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو کوفہ کی عورتیں اپنے اپنے پشت بام پر جا کر بیٹھ گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ اب جو قافلہ آ رہا ہے اس میں آگے آگے کچھ ینوہ بردار ہیں ہاتھوں میں ینوے، ینوؤں پر کٹے ہوئے سر۔

عزیزِ دُشمن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں دنیا میں عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا منظر سامنے آتا ہے تو دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور منظر پر مسلسل تبصرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ آگے آگے ایک سر دیکھا کہ اے اے خارجی کہا گیا ہے، اے

باغی کہا گیا ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ لبسا حسن و جمال کے خون میں
 ڈوب جانے کے بعد بھی چہرہ اتنا روشن ہے۔ اسے باغی کیوں کہا گیا ہے۔ اسے
 خارجی کیوں کہا گیا ہے۔ ایک ایک سر سامنے سے گزر رہا ہے۔ عورتیں اپنے
 اپنے خیال کے مطابق تبصہ کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سر پر عورتوں کی نگاہ
 پڑی۔ ہائے کسی کو اسکی جوانی پر رحم نہ آیا۔ کسی کو اس کے جمال پر رحم نہ آیا۔
 کسی کو اس کے شباب پر رحم نہ آیا۔ اور ایک عورت کی زبان پر یہ جملہ آگیا کہ
 اے کاش جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اسکی ماں زندہ نہ رہی ہو جب یہ جوان مارا گیا ہو
 تو اسکی پالنے والی زندہ نہ رہی ہو ورنہ وہ کیسے اس غم کو برداشت کرے گی۔ اب
 سو جو عزیز و آگے آگے یزوں پر سر ہیں اور تجھے پیچھے بیٹیاں آرہی ہیں جب یہ فقو
 پالنے والی نے سنا ہوگا تو اس پالنے والی کا کیا عالم ہوگا۔ ہائے وہ دکھیا میں ہی ہوں
 جس نے اس لال کو پالا ہے اور میرے ہی سامنے آگے آگے نپوہ پر یہ سر جارہا ہے۔
 اے بیٹو اذرا میرے دل سے پوچھو کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے مگر میں کیا کروں
 یہ میری گود کا پالا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ میرا وفادار ہے میں کسے کسے روؤں۔
 اب آپ کو اندازہ ہوا۔ علی اکبر کی شکل، علی اکبر کا انداز وہ ہے جسے دنیا کی
 عورتیں دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں تو وہ ماں وہ پھوپھی بھی کیسے اس مصیبت کو
 برداشت کرے۔

جب علی اکبر کا لہجہ رسول اللہ کا لہجہ ہے تو جب فضا میں علی اکبر کی آواز گونج
 رہی ہوگی۔ جب حسین نے شب عاشور علی اکبر کو آگے بڑھایا ہوگا کہ حاج اب تم
 نہیں آج کی اذان میرا کڑیل جوان دے گا۔ آج کی اذان میرے علی اکبر کے
 حوالے۔ اور علی اکبر نے اذان شروع کی ہوگی تو سیدانیوں کے کانوں میں علی اکبر کی
 آواز نہیں آرہی ہے رسول اللہ کی آواز آرہی ہے۔

مجلس ۱۲

انسانی فلاح، کامیابی اور نجات کا دار و مدار پیغمبرؐ اُمّی کے اتباع پر ہے۔ نجات ان کا حصہ ہے جن کا ایمان پیغمبرؐ پر ہے نجات ان کا حصہ ہے جو پیغمبرؐ کا احرام کرنے والے، پیغمبرؐ کی مدد کرنے والے اور اس نور کا اتباع کرنے والے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔

اتباع کامل کے معنی یہ ہیں کہ جس طریقہ زندگی کو سرکارؐ نے اختیار کیا ہے اسی کو اختیار کیا جائے اور جس طریقہ زندگی کو سرکارؐ نے ناپسند قرار دیا ہے اس سے اجتناب کیا جائے اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگر حضورؐ کو مصلائے عبادت پر دیکھا گیا ہے تو سجدہ پروردگار کیا جائے۔ اگر حضورؐ کو ماہ رمضان میں روزے رکھتے دیکھا گیا ہے تو ماہ رمضان میں روزے رکھے جائیں۔ اگر حضورؐ کو حج بیت اللہ کرتے دیکھا گیا ہے تو مسلمان حج بیت اللہ کرے۔ اگر حضورؐ کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا گیا ہے تو مسلمان تلاوت قرآن کرے۔ اگر حضورؐ کو راہ خدا میں مال لٹاتے دیکھا گیا ہے تو مسلمان ایثار اور قربانی سے کام لے۔ اگر حضورؐ نے کبھی کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تو مسلمان غصب سے پرہیز کرے۔ اگر حضورؐ نے کسی کو بے جا مارنے کی زحمت نہیں فرمائی ہے تو مسلمان کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ حضورؐ نے اگر کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے تو

مسلمان اپنی نگاہوں کو بچائے رکھے۔ حضورؐ نے اگر کسی کی غیبت نہیں کی ہے تو مسلمان غیبت نہ کرے۔ حضورؐ نے اگر غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے تو مسلمان کی زبان غلط بیانی سے آشنا نہ ہونے پائے۔

حضورؐ نے جو عمل کیا ہے وہ مسلمان کیلئے سند ہے اور حضورؐ نے جن کاموں کو چھوڑ دیا ہے ان کا چھوڑ دینا مسلمان کا فریضہ ہے۔

یہ اعمال کی دنیا ہے۔ یہ واجبات اور محبات کی دنیا ہے۔ اس کے بعد جب انسانی دنیا میں قدم رکھنا ہو تو جس سے حضورؐ نے محبت کی ہے اس سے محبت کرنا مسلمان کا فریضہ ہے اور جس سے حضورؐ ہزار رہے ہیں اس سے الگ رہنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے لیے حضورؐ اٹھے اس کا احترام کرنا مسلمان کا فرض ہے اور جسکو حضورؐ نے اٹھا دیا ہے اس سے الگ رہنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اتباع کامل کے معنی پہچان لیے ہیں تو آج فقط اتنا دیکھنا ہے کہ عاشورہ محرم کو حضورؐ کا طریقہ کار کیا تھا۔ آج یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ عاشورہ محرم کے دن سرکار کی زندگی کا اصول اور حضورؐ کی زندگی کا طریقہ کیا تھا تا کہ وہ مسلمان جو نجات چاہتا ہے۔ وہ مسلمان جو کامیابی چاہتا ہے۔ وہ مسلمان جو سرکار کا اتباع کرنا چاہتا ہے وہ اسی طریقہ کار کو اختیار کرے جو طریقہ حضورؐ نے اختیار کیا تھا۔

بچہ بچہ جانتا ہے کہ سرکار دو عالم اس دنیا سے ۱۱ ہجری میں تشریف لے گئے اور کربلا کا واقعہ ۶۱ ہجری میں پیش آیا ہے حضورؐ کے ٹھیک پچاس سال کے بعد واقعہ کربلا، عاشورہ محرم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم یہ کیسے دیکھیں کہ حضورؐ کا طریقہ عاشورہ کے دن کیا تھا۔ اسلئے کہ حضورؐ کے زمانے میں نہ کوئی عاشورہ تھا نہ کوئی محرم کا واقعہ تھا۔ نہ کوئی کربلا تھی نہ کوئی قربانی تھی۔ کیسے حضورؐ کے کردار کو پہچانیں۔ مگر وہ پیغمبرؐ جو اپنی زندگی کو قیامت تک کیلئے سند بنانا چاہتا تھا وہ پیغمبرؐ جو اپنے

اسوہ حسنہ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کیلئے نمونہ عمل بنانا چاہتا تھا اس
پیغمبرؐ نے اپنی حیات سے انتظام شروع کیا اور عاشور محرم تک برابر واضح کیا کہ میرا
طریقہ کار کیا ہے اور میری زندگی کا اصول کیا ہے۔

جناب ام سلمہ کے گھر میں سرکارِ دو عالم تشریف فرما ہیں ایک مرتبہ دیکھا کہ
چھوٹا شہزادہ گھر میں آگیا۔ پیغمبرؐ نے بچہ کو گلے سے لگایا۔ ام سلمہ نے دیکھا کہ
حضورؐ اپنے لال سے بڑی محبت فرما رہے ہیں اور بیشک یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس
سے محبت کی جائے۔ مگر محبت کرتے کرتے اور پیشانی پر یوسر دیتے دیتے گلے
کو یوسر دیتے دیتے ایک مرتبہ پیغمبرؐ نے رونا شروع کر دیا۔ جناب ام سلمہ نے
گہرا کے پوچھا۔ خدا کے حبیب ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے ابھی تو آپ بچہ کو
یوسر دے رہے تھے۔ یہ یکبارگی رونے کا کیا سبب ہے؟ کما ام سلمہ ابھی جیریل
نے آکر خبر دی ہے کہ یہ میرا لال کر بلا میں مارا جائے گا۔ یہ میرا لال کر بلا میں بھوکا
میرا سا ذبح کر دیا جائے گا۔

حضورؐ یہ کر بلا کہاں ہے۔ یہ واقعہ کب ہونے والا ہے؟

کما ام سلمہ کر بلا عراق میں ایک سرزمین ہے جہاں میرا لال ذبح کر دیا جائے
گا۔ تین دن کا بھوکا پیاسا۔

اے حضورؐ وہ زمین کہاں ہے؟

کما ام سلمہ سمہو میں تمہیں وہ زمین دکھلائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضورؐ نے
اشارہ کیا زمینیں پست ہونے لگیں زمین کر بلا بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ حضورؐ
نے اشارہ کیا ام سلمہ یہ جگہ ہے جہاں میرا حسین ایک دن ذبح کیا جائے گا۔ یہ کہہ
کر حضورؐ نے ہاتھ بڑھایا اور ایک منہسی خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کے حوالے
کر دی۔ فرمایا آپ اسکو اپنے پاس رکھیں جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا میرا

حسینؑ سلامت ہے اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ دن آگیا ہے جب میرا حسینؑ راہ خدا میں قربان ہو گیا۔

زمانہ گزر گیا۔ پچاس سال کے بعد جب ۲۸ رجب ۶۰ ہجری میں امام حسینؑ مدینہ چھوڑ کر چلنے لگے تو پھر آئے اپنی نانی سے رخصت ہونے کیلئے۔ پوچھا بیٹا کہا باز ہے ہو۔ فرمایا نانی میں مراقبہ جا رہا ہوں۔ کہا مراقبہ میں کہاں کا ارادہ ہے۔ کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا مجھ سے تمہارے نانا نے کربلا کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ کربلا کا نام سن کر مجھے ہول آرہا ہے۔ کہا نانی آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ میں گلا کٹانے جا رہا ہوں۔ ابھی نانا کی قبر پر گیا تھا تو فرمایا کہ بیٹا کربلا جاؤ۔ میرے حسینؑ کربلا جاؤ۔

فرمایا بیٹا تم تو چلے جاؤ گے مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم پر کیا گزر گئی۔ فرمایا ایک لمحہ صبر کر میں یہ کہہ کر پھر دوبارہ حسینؑ نے اشارہ کیا۔ زمینیں پست ہوئیں زمین کربلا بلند ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر ایک منہی خاک اٹھائی کہا نانی اماں جہاں نانا کی دی ہوئی منی کو رکھا ہے اسی شیعے میں اس خاک کو بھی رکھ لیجئے جب تک یہ خاک خاک رہے۔ کھجئے گا کہ آپ کا حسینؑ سلامت ہے اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو کھجئے گا کہ آپ کا حسینؑ اس دنیا میں نہیں رہ گیا ہے۔

وقت گزرتا رہا جب کبھی ام سلمہ کو حسینؑ کی یاد نے تڑپایا۔ جب کبھی نانی کو نواسے کی یاد نے بے قرار کیا۔ دوڑ کے آئیں شیشہ کو دیکھا منی کو دیکھا۔ دل مطمئن ہو گیا۔ خدایا تیرا لشکر کہ میرا حسینؑ سلامت ہے۔ پروردگار تیرا لشکر کہ میرا حسینؑ زندہ و سلامت ہے۔ وقت گزرتا رہا۔

اب جو عاشور محرم کا دن آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ام سلمہ بستر پر لیٹی تھیں کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پیغمبرؐ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر

کے بال بکھرے ہوئے۔ گریبان پھٹا ہوا۔ آستینیں اُٹنی ہوئی۔ سر پر خاک پڑی ہوئی۔

اے خدا کے حبیب! یہ آپ کا کیا عالم ہے۔ کہا اُم سلمہ تم سو رہی ہو۔ میں لٹ گیا۔ اُم سلمہ میرا گھراؤں گیا۔ بس یہ سنتا تھا کہ گھبرا کے انھیں اور دوڑ کر گئیں اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ شیشہ میں خون تازہ جوش مار رہا ہے۔

یہ تھا غم حسینؑ میں پیغمبرؐ کا طریقہ کار۔ یہ کسی قوم کی ایجاد نہیں ہے۔ اور شاہد اُم سلمہ ہیں جو اُم المومنین ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اُم سلمہ نے رونا شروع کیا۔ وا حسیناہ۔ اب جو مدینہ کی عورتوں نے جناب اُم سلمہ کے رونے کی آواز سنی دوڑ کے آئیں بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ ہمارا حسینؑ سلامت رہے۔ ہمارا حسینؑ سفر میں گیا ہے جب کوئی مسافر سفر میں جاتا ہے تو اس طرح نہیں رویا کرتے۔ فرمایا مجھے نہ سمجھاؤ۔ اب میرا حسینؑ کہاں ہے۔ کہا بی بی یہ کیا فرما رہی ہیں؟ کہا ابھی پیغمبرؐ نے خواب میں آکے بتایا ہے کہ کربلا میں میرا حسینؑ مارا گیا۔ یہ دیکھو شیشہ میں خون تازہ ہے۔

یہ کہہ کر اُم سلمہ چلیں۔ قبر پیغمبرؐ کے قریب آئیں۔ آکے آواز دی خدا کے رسول میں آپ کو آپ کے لال کا پر سر دینے آئی ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکان القبر۔ موج بھاجہ۔ قبر پیغمبرؐ میں زلزلہ آگیا اُم سلمہ مجھے کیا بتا رہی ہو۔ میں دیکھ رہا تھا جب میرے حسینؑ کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔

ہاں ایک تصور جو مجھے آج دوپہر سے بے قرار کئے ہوئے ہے یہاں سینہ زنی کے تمام ہو جانے کے بعد جب میں پلٹ کے گیا تو ایک مرد مومن کے گھر میں تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ گیا۔ یکبارگی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے ذکر شہادت کیا۔ مومنین نے سنا۔ سب روئے۔ مثاب ہوئے۔ ذکر شہادت کے بعد سب پلٹ

پلٹ کے اپنے گھر چلے گئے۔ جو یہاں سے تھے انہوں نے پانی پی لیا۔ جو بھوکے تھے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ جو گرمی میں بیٹھے تھے وہ سرد کنڈیشن میں آکے بیٹھ گئے یہ تو ذکر شہادت کے بعد کا حال ہے مگر شہادت حسینؑ کے بعد بیٹیوں کا حال کیا تھا۔ سیدانیوں کا حال کیا تھا۔ بیٹیوں کا حال کیا تھا۔ اسی حال کو تین لفظوں میں سنو۔ ایک واقعہ خیمہ جلنے سے پہلے ایک واقعہ خیمہ جلنے کے ساتھ اور۔ ایک واقعہ خیمہ جلنے کے بعد۔

بس سنو بیٹیوں کا سیدانیوں کا اور بھوکوں کا کیا حال تھا۔

ابھی بھوکوں تک یہ خبر بھی نہ پہونچی تھی اور چند لمحے گزرے تھے کہ بچی کے کان میں بابا کے گھوڑے کی آواز آئی۔ ہائے کتنا فرق ہے ان بے دین انسانوں میں اور ان جانوروں میں۔ وہ بے دین انسان تھے جو نبیؐ کے لال کو ذبح کر رہے تھے اور یہ جانور تھا ذوالجناح جو حسینؑ کی سانی لیکر آیا تھا۔

روایت کتنی ہے کہ شہادت حسینؑ کے بعد جب ذوالجناح نے دیکھا کہ میرا سوار، میرا آقا شہید ہو گیا ہے تو اس نے دو کام کئے۔ لاش حسینؑ کے قریب آیا۔ پہلے اپنے دائتوں سے پکڑ کر تیر نکالنا شروع کئے۔ اس کے بعد اپنی پیشانی کو خون منظر سے رنگین کیا اور خیمہ گاہ کا رخ کیا کہ چل کے سیدانیوں کو بتا دوں اب تمہارا وارث نہیں رہ گیا ہے۔ آگے بڑھتا جا رہا ہے جو ظالم سامنے آیا۔ اپنی ناپوں سے پامال کرتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اسے روکا جائے۔ مگر ذوالجناح رکنے کیلئے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تیر انداز کہہ چلے گئے۔ کمانداروں کو بلاؤ۔ تیروں کی بوچھاڑ کریں یہ ذوالجناح خیمہ تک نہ جانے پائے۔ ابن سعد کے کانوں میں آواز آئی کہا خبردار تیر نہ مارنا یہ رسول اللہؐ کی سواری کا گھوڑا ہے۔ ہائے کاش کوئی غیرت دار ہوتا اور یہ کہتا کہ او ہسر سعد یہ رسول اللہؐ کی

سواری کا گھوڑا ہے اور حسین دوش و خنجر کا سوار ہے۔ کماندار پیچھے ہٹے ذوالجناح آگے بڑھا جب درخیمہ کے قریب پہونچا پچی کے کان میں آواز آئی کہا بھوکھی اماں راسا لگتا ہے کہ میرا بابا آگیا ہے۔ کہا بٹی! کیسے پہچانا؟ کہا آپ ذوالجناح کی آواز نہیں سن رہی ہیں۔ اسے بھوکھی اماں اجازت دیجئے کہ میں درخیمہ پر جا کر اپنے بابا کا استقبال کروں جہاں میں نے بابا کو رخصت کیا تھا اسی جگہ جا کر بابا کا استقبال کروں۔ یہ کہہ کر پچی بٹلی۔ درخیمہ پر آئی اب جو درخیمہ تک آکر پردہ اٹھایا تو کرا دیکھا کہ ذوالجناح آیا مگر حسین نہیں آئے۔ آگے بڑھیں۔ آگے سموں سے پٹ گئیں۔ اسے ذوالجناح "من الہی اتتمنی علی صغرتی" ارے مجھے اس کمسنی میں کس نے یتیم کر دیا۔ اسے ذوالجناح اپنے سوار کو کہاں بھوڑ کے آیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو عجب فقو کہا۔ ذوالجناح کم سے کم ایک بات تو بتا دے "هل سقی ابی ام قل عطشا نا" ارے بابا کو پانی ملا یا پیا۔ سے ہی مارے گئے۔ ذوالجناح نے اپنا سر درخیمہ پر پٹکنا شروع کیا۔ سکینہ تمھارے بابا کو زیر خنجر بھی پانی نہیں ملا۔

لو عزیزو! بھی چند لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ پھر فضا نے کربلا میں ایک آواز گونجی۔ چلو چلو خیموں میں آگ لگا دو۔ ذوالجناح حسین کی ایک کمسن پچی جس کا نام فاطمہ تھا۔ روایتوں میں ہے کہ درخیمہ پر کھڑی ہوئی مولا کا انتظار کر رہی تھی ایک مرتبہ دیکھا کہ ظالم مشعلیں لے چلے آ رہے ہیں۔ ہائے ظالموں کا کیا ارادہ ہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ دیکھا خیموں سے دھواں اٹھنے لگا۔ اب پچی کہہ کر جانے۔ دیکھا ایک ظالم نینو لے ہوئے آ رہا ہے۔ پچی آگے بڑھی۔ ظالم پیچھے ہٹا۔ ہائے پچی تیز نہ دوڑ سکی۔ ظالم نے پشت میں نینو جمو دیا پچی غش کھا کے خاک پر گر پڑی۔ اب جو خیمے جلنے لگے تو سیدانیوں نے خیمہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ شہزادی زینب

آئیں اے بٹی جلدی باہر چلو۔ خیمے جل رہے ہیں۔ بٹی جلدی اٹھو خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب جوچی نے آنکھ کھولی تو کہا پھو بھی اماں کیسے جاؤں سر پر چادر نہیں ہے۔ پھو بھی اماں اگر باہر نکلنا ہے تو پہلے کوئی چادر تو دیجئے۔ فرمایا بٹی آنکھیں کھول کے پھو بھی کاسر دیکھو۔ بس عزیزو خیمہ بھی جل گئے اور تیسرا مرحلہ آگیا۔ اب وہ آخری منزل سامنے آگئی کہ خیمہ جل گئے سیدانیاں خاک پر بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ فضلہ دوڑ کے آئیں۔ شہزادی زینب کے پاس۔ کہا بی بی ایک بڑی قیامت کی خبر سنی ہے۔ فرمایا فضلہ بتاؤ کیا سن کے آئی ہو کیا خبر لائی ہو۔

کہا بی بی ذرا دل سنبھالئے تو بتاؤں۔ فرمایا فضلہ بیان کرو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے اب میرے واسطے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے عون و محمد مارے گئے۔ اکبر برہمچی کھا چکے۔ عباس شانے گنڈے علی اصغر کام آچکے۔ میرا بھیا بھی مارا گیا اب اس کے بعد زینب کیلئے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے۔ اب تو خیمے بھی بھل گئے اب مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہا نہیں بی بی ادل سنبھالئے تو میں بتاؤں کہ میں نے کیا سنا ہے۔ اب زینب کا دل تڑپتا جا رہا ہے فضلہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ ارے جلدی بیان کرو فضلہ کیا سنا۔

کہا بی بی ابھی میں میدان کے قریب گئی تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ ابن سعد کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے شہزادے کالا شہ پامال کیا جائیگا۔

زینب بے قرار ہو کے آگے بڑھیں اب جو آگے بڑھیں تو کیا دیکھا کہ ادھر کے سوار ادھر ادھر ادھر کے سوار ادھر۔ ارے زہرا کالال۔ اماں آؤ اپنے لال کو دیکھو تم نے کن نازوں سے پالاتھا۔ ہائے شام غرباں آئی لاشے پامال ہو چکے۔ خیمے جل چکے سیدانیوں کا کوئی سہارا نہ رہ گیا۔

..... اِنَّا لِلّٰہِ

سيعلم الذين ظلموا اني منتقلب- يتقلبون

قرض

- (۱) اے بیٹے تمہاری تو نگری کے عالم میں جو قرض مانگے اسے غنیمت جانو تاکہ وہ اس قرض کی ادائیگی کو تمہاری تنگ دستی کے زمانے کے لئے اٹھا رکھے۔
- (۲) نیکو کار و پاک دامن کا بدترین قلمدادہ قرض کا قلمدادہ ہے۔
- (۳) جو بقا چاہتا ہے..... اور بقا تو ہے ہی نہیں..... اسے چاہئے کہ صبح سویرے بیدار ہو، عورتوں سے کم میل ملاپ رکھے اور چادر ہلکی کرے۔ آپ سے پوچھا گیا "اے امیر المومنین یہ چادر کیا ہے؟" تو آپ نے فرمایا "قرض"۔
- (۴) ذلت قرض کے ہمراہ ہے۔
- (۵) قرض زمین پر اللہ کی زنجیر ہے جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی گردن میں ڈال دیتا ہے۔
- (۶) قرض غلامی ہے پس تم اپنی غلامی کسی ایسے کے ہاتھوں نہ سونپو جو تمہارا حق نا آشنا ہو۔
- (۷) قرض سے بچو کیونکہ یہ دن میں ذلت اور رات میں غم و اندوہ ہے اور اس کی ادائیگی دنیا و آخرت دونوں جگہ ہے۔
- (۸) قرض غلامی ہے اور ادائیگی آزادی ہے۔
- (۹) قرض دو غلامیوں میں سے ایک غلامی ہے۔
- (۱۰) حد درجہ قرض سچے کو جھوٹا، وعدہ نبھانے والے کو وعدہ خلاف بنا دیتا ہے۔

قسم

(۱) امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: ”جب تم ظالم کو قسم دلانا چاہو تو اس طرح اسے قسم دلاؤ“ میں خدا کے حول و قوت سے بری ہوں کیونکہ اگر وہ اس طرح جھوٹی قسم کھا رہا ہوگا تو اسے جلدی ہی عذاب کا مزہ مل جائے گا اور اگر وہ اس طرح قسم کھائے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو پھر اس پر جلدی عذاب نازل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وحدانیت خدا کا اقرار کر لیا۔

(۲) قسم مال و جنس کو برباد اور برکت کو ختم کر دیتی ہے۔

(۳) امام نے ایک شخص کو یہ کہہ کر قسم کھاتے سنا ”اس خدا کی قسم ہے جو سات حجاب کے پیچھے ہے“ تو آپ نے فرمایا: ”تیرا برا ہو خدا کو کوئی شے چھپا نہیں سکتی۔“ اس نے کہا ”اس قسم کھانے کی وجہ سے کیا میں کفارہ دوں؟“ تو آپ نے فرمایا ”نہیں اس لئے کہ تو نے اللہ کی قسم نہیں کھائی ہے۔“

(۴) سب سے جلد آنے والی عقوبت، ظلم و ستم، غداری و جھوٹی قسم کی سزا ہے۔

(۵) قسم کو خدا کے احترام اور لوگوں کی اچھائی کے لئے ترک کر دو۔

(۶) اپنے قسموں کو سچائی میں ملا دو۔

(۷) خدا کے عذاب سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جو شخص جھوٹی قسمیں کھانے میں جلدی کرے۔

(۸) الحق کی ہر بات کے ساتھ قسم ہوتی ہے۔

قضا و قدر

- (۱) آپ سے قضا و قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا "یہ ایک اندھیرا راستہ ہے اس پر نہ چلو اور گہرا سمندر ہے اس میں نہ داخل ہو اور یہ اللہ کا راز ہے اسے اپنے اوپر لازم نہ کرو۔"
- (۲) اشعث بن قیس کو بیٹے کی موت پر تعزیت پیش کرتے وقت فرمایا "اگر تم صبر کرو گے تب بھی قضا و قدر الہی جاری ہوگی مگر تمہیں صبر کا اجر ملے گا لیکن اگر تم نے بے ثباتی کا اظہار کیا تب بھی قضا و قدر الہی (تو) جاری ہوگی مگر تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔"
- (۳) جب قضا و قدر پہنچ جاتی ہے تو خوف و احتراز بے کار ہو جاتا ہے۔
- (۴) ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے (خطرات سے) بچاتا ہے مگر جب اس کی قضا آ جاتی ہے تب وہ اسے اور اس کی قضا کو تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔
- (۵) قضا و قدر خوف و احتراز پر غالب آ جاتی ہے۔
- (۶) قضا و قدر دو راستوں میں ایک راستہ ہے نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض۔
- (۷) قضا و قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ ہی کے حجب میں مرفوع ہے اللہ کی مخلوقات چھپا ہوا اور علم میں پہلے ہی سے ہے اللہ نے بندوں کو اس کے علم سے کمتر رکھا ہے اور اسے ان کے مشاہدہ اور عقل رسائی سے بالاتر قرار دیا ہے۔
- (۸) کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھکا ڈالتے ہیں مگر پھر بھی تنگ دست

غبن، نقصان

- (۱) حقیقی گھائے میں وہ ہے جس نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا۔
- (۲) اچھے اور نیک کاموں میں کوتاہی کرنا جبکہ ان پر ثواب کے حصول کا تمھیں اطمینان ہو، خود فریبی اور ضرر ہے۔
- (۳) واقعی مغبون وہ ہے جسے ہدائے عزوجل کی طرف سے اس کے نصیب میں ضرر پہنچے۔
- (۴) مغبون وہ ہے جس کا دین فاسد ہو جائے۔
- (۵) مغبون وہ ہے جو جنت کے بلند مقام کو ہنایت پست گناہ کے بدلے فروخت کر دے۔
- (۶) مغبون وہ ہے جو دنیا میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ آخرت کا حصہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔
- (۷) مغبون وہ ہے جو اپنی عمر میں ضرر اور نقصان دیکھے اور مضبوط یعنی قابل رشک وہ ہے جس نے اپنی ساری عمر خدا کی اطاعت میں گزار دی۔
- (۸) جو شخص خود سے راضی ہو گا وہ گھائے میں ہے اور جو اپنے نفس پر مکمل اطمینان رکھتا ہو وہ مغرور ہے اور آزمائش میں ہے۔
- (۹) کافر حیلہ گر کمینہ اور خائن ہے وہ اپنے نفس سے فریب خوردہ اور مغبون ہوتا ہے۔
- (۱۱) اگر تم نے برا کام کیا تو یقیناً اپنے نفس کی توہین کی اور اپنی ذات کو نقصان پہنچایا۔

رہتے ہیں اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے طلب میں میانہ روی سے کام لیا مگر تقدیر نے ان کی مدد کی۔

(۹) اللہ کی قضا و قدر، تدبیر و تقدیر کے خلاف چلتی ہے۔

(۱۰) امور تقدیر (قضا و قدر) کے ذریعہ انجام پذیر ہوتے ہیں نہ کہ تقدیر کے ذریعہ۔

(۱۱) عاقل وہی ہے جو قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور دورانہ لشی سے عمل انجام دے۔

(۱۲) جب قضا و قدر الہی کو ٹالا نہیں جاسکتا ہے تو حفاظت بے کار ہے۔

(۱۳) چونکہ اللہ نے بندوں کی قسمتیں لکھ دی ہیں لہذا اس دنیا کا پلہ برابر اور اسی سے دنیا، اہل دنیا کے لئے تمام ہوئی۔

(۱۴) آدمی کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کا قضا و قدر پر ایمان بڑھتا جاتا ہے اور عبرتیں اس کے لئے آسان ہوتی جاتی ہیں۔

(۱۵) جو قضا و قدر پر یقین رکھتا ہو گا وہ مصیبت پر بہت زیادہ آہ و زاری نہیں کرے گا۔

(۱۶) جو تقدیر کی باتوں سے غضب ناک ہوتا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(۱۷) تمہاری تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے اس پر کوئی شے غالب نہیں آسکتی۔

قتل

- (۱) جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔
- (۲) آپ نے جنگ صفین میں فرمایا۔ "اور تم لوگوں کا یہ کہنا کہ میں جنگ کرنے میں متذبذب ہوں تو خدا کی قسم میں جنگ میں ایک دن بھی تاخیر نہیں کرتا مگر مجھے یہ امید ہو کہ شاید ان میں سے کوئی گروہ مجھ سے ملحق ہو جائے، میرے ذریعے ہدایت پا جائے اور میرے نور کے سائے میں آجائے کیونکہ یہ صورت حال میرے لئے گمراہی کے عالم میں انھیں قتل کر دینے سے زیادہ پسندیدہ ہے بھلے وہ گمراہی ان کے گناہوں کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو۔
- (۳) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے باپ، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے تو یہ صرف ہمارے ایمان میں اضافہ کا باعث ہی ہوتا تھا اور ہم ان کو قتل کرنے کی وجہ سے حق کی وسیع شاہراہ پر، درد کی تھیوں پر صبر کرتے تھے اور دشمن کے ساتھ جہاد میں سنجیدہ و کوشاں رہتے تھے۔
- (۴) خدا کی قسم اگر تمام عرب میرے قتل کے لئے اکٹھا ہو جائیں تب بھی میں ان کو پیٹھ نہ دکھلاؤں گا۔
- (۵) اے مالک اپنے سلطان کو حرام خون بہا کر ہرگز قوی نہ کرنا کیونکہ یہ چیز تو اسے کمزور و بے عزت تو کرے گی ہی مگر اس کے ساتھ ہی یہ اس کے زوال اور معزولی کی وجہ بھی ہو جائے گی اور اس طرح کے قتل عمد کے لئے نہ اللہ کے اور نہ میرے سامنے اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی عذر ہے کیونکہ قتل عمد میں قصاص ہے۔

قناعت

- (۱) قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا کوئی خزانہ نہیں اور فاقہ کو دور کرنے والا کوئی مال خوارک سے راضی رہنے سے بڑھ کر نہیں۔ جو ضرورت بھر مقدار پر اکتفا کر لیتا ہے وہ اپنی راحتوں کو منظم کر کے آرام و آسائش میں رہتا ہے۔
- (۲) قناعت کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ہے۔
- (۳) ہر وہ چیز جس پر اقتصار (واکتفا) کیا جائے (اقتصار کرنے والے کے لئے) کافی ہے۔ (۴) قانع مومن خوش قسمت ہے۔
- (۵) صبر ایسی سواری ہے جو گراتی نہیں اور قناعت ایسی تلوار ہے جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی۔
- (۶) لالچ سے قناعت کے ذریعے انتقام لو جس طرح تم دشمن سے قصاص کے ذریعے انتقام لیتے ہو۔
- (۷) آزاد جس کی لالچ کرے اس کا غلام ہوتا ہے اور غلام جس چیز سے قناعت کرے اس میں آزاد ہوتا ہے۔ (۸) قناعت کا ثمر، راحت ہے۔
- (۹) عزت و تو نگری کھومنے کے لئے لٹکی تو ان کی ملاقات قناعت سے ہو گئی یہ دونوں اسے دیکھ کر رک گئیں۔
- (۱۰) تقوے کی آفت قناعت کی کمی ہے۔
- (۱۱) بہترین اور بابرکت قسمت، قناعت اور صحت جسم ہے۔
- (۱۲) قناعت مستفیوں کی علامت ہے۔

تاریخ کرپلا

مؤلف

الحاج ایوب نقوی مصطفیٰ آبادی

عصہ لائبریری پبلیکیشنز

بی۔ او بکس نمبر:- 18168

کراچی 74700 پاکستان

ہمارا آخری امام

امام مہدی ابن عسکری

مؤلف

الحاج ایوب نقوی مصطفیٰ آبادی

عقلمند پبلیکیشنز

بی۔ او بکس نمبر:- 18168

کراچی 74700 پاکستان

مُشکل و گستا
عالمی مَوَلا
کے
معجزات اور اقوال

تحقیق و پیشکش
عالمیہ ایوب

عصرِ پبلیکیشنز

بی۔ او۔ بکس نمبر:- 18168 کراچی 74700 پاکستان

عَمَدَ اِرْكَبِلَا
مَوْلَا عِبْرَتِ
کے معجزات

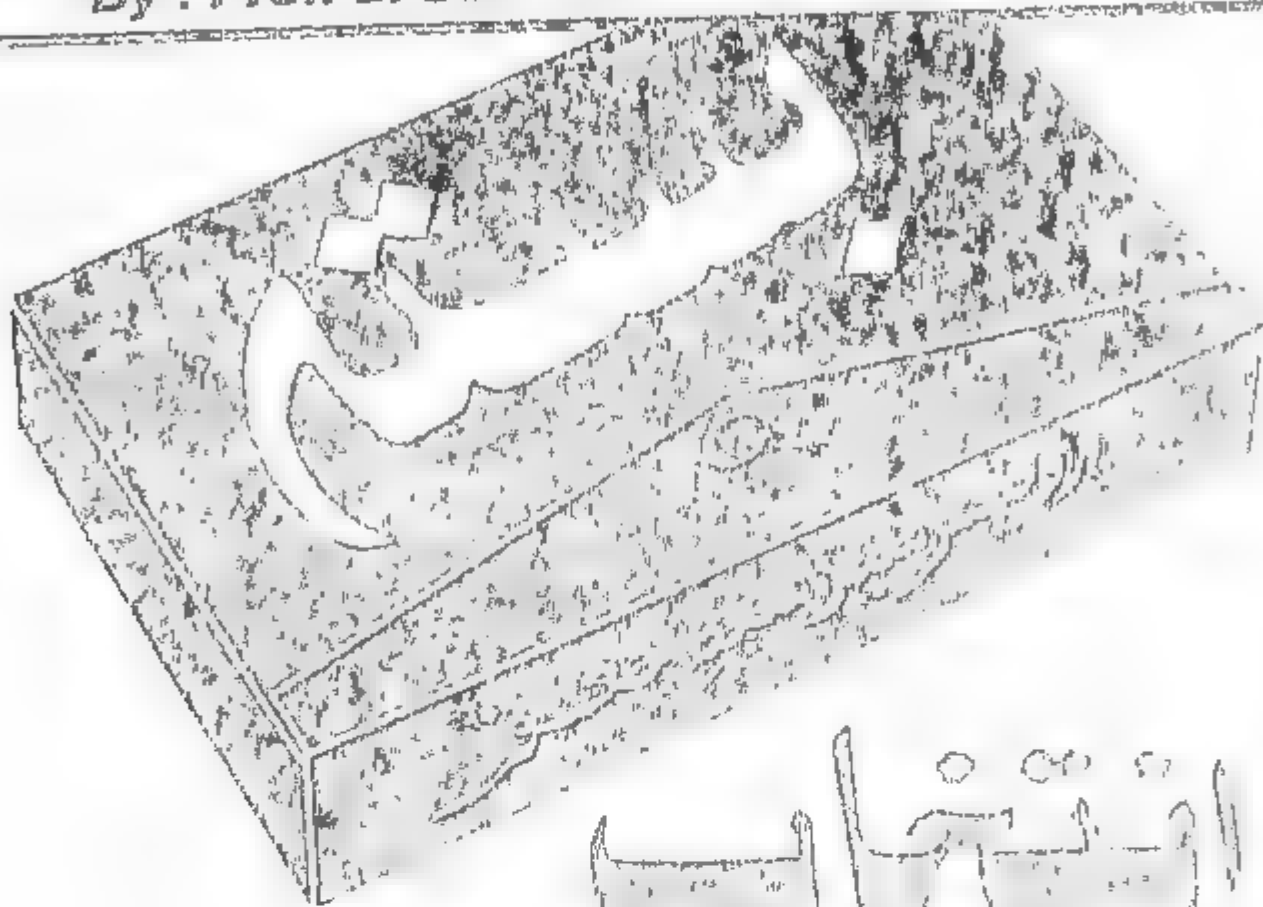
تحقیق و پیشکش
عَالِیْقہ اِیُّوب

عَمَدِ اِیُّوب پبلیکیشنز

پتی۔ او باکس نمبر۔ 18168 کراچی 74700 پاکستان

BASTAH A HANDBOOK OF SOAZKHANI

By : Prof. S. Sibt-i-Jaafar Zaidi (Advocate)

کتاب

پروفیسر سید سبط جعفر زیدی

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پی۔ او۔ بکس نمبر۔ 18168 کراچی 74700 پاکستان

معیاری کلام مناسبت ولادت و شہادت و مصروفیت و متعلقین
انتخاب اب ہمیشہ جاری و جاری میں بلا تفریق فرمائیں۔

بوتراب اسکاؤٹس گروپ

ہم شکر گزار ہیں خدائے بزرگ و برتر کے،
کہ اس ذاتِ واحد نے محمد و آلِ محمدؐ کے صدقے میں
ہمیں مسلسل ۵۰ سال دیکھنے نصیب کئے۔
پاکستان کی پہلی اسکاؤٹ تنظیم ہے جسکو یہ اعزاز حاصل ہوا۔

بوتراب اسکاؤٹس گروپ

شعبہ نشر و اشاعت

بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد، ایس ٹی ون، بلاک ۸، کراچی۔ فون نمبر: 6339707

عصمہ پبلیکیشنز کی ہرست کتب

مؤلف: الحاج سید محمد انیسویہ فیضی

200/-	دورائیش	علی مولا
90/-	چٹا ایدیش	زینب بنت علی
90/-	چٹا ایدیش	علمدار کربلا
50/-	پانچول ایدیش	سکینہ سکینہ ہے
50/-	تیسرا ایدیش	کربلا کا نھا شہید
150/-	تیسرا ایدیش	مختار نامہ
100/-	تیسرا ایدیش	اسلام کی نامور خواتین کی سوانح حیات
100/-	تیسرا ایدیش	ہمارا آخری امام
100/-	تیسرا ایدیش	تاریخ کربلا
100/-	تیسرا ایدیش	جنگ جمل
60/-	پہلا ایدیش	بنی ہاشم کے بچے کربلا میں
	زیر طبع	سیرت معصومین
	زیر طبع	مراج الزائرین

تحقیق و پیشکش: پروفیسر سید سبط جعفر زیدی

150/-	پہلا ایدیش	انتخاب بستہ جلد اول
200/-	پہلا ایدیش	انتخاب بستہ جلد دوم

مصنف: پروفیسر ڈاکٹر سید منیر حسین کافلی

90/-	چٹا ایدیش	مقامات مقدسہ
300/-	دورائیش	سرچشمہ صحت
200/-	دورائیش	واجد علی شاہ انکی شاعری اور مرثیے

تحقیق و پیشکش: محترمہ عالیہ سہیلہ یوب

100/-	دورائیش	علی مولا کے معجزات و اقوال
100/-	دورائیش	مولا عباس علمبردار کے معجزات
50/-	پہلا ایدیش	احادیث رسول اللہ
50/-	پہلا ایدیش	مولا علی کے اقوال

معلمہ ذکری خانم عندا عمن

150/-	پہلا ایدیش	مستحب نمازیں
-------	------------	--------------

مؤلف: علامہ النیر فیضان حیدر جوالی طائزہ

350/-	قرآن مجید (ترجمہ و تفسیر)
200/-	مطالعہ قرآن
250/-	نبی البلاغہ
300/-	مفتاح الجنان (مترجم)
150/-	نقوش عصمت (چودہ ستارے)
150/-	فہرستی ہاشم
130/-	امام جعفر صادق
	ذکر و فکر
	اصول و فروع
150/-	ابو طالب مومن قریش
	نص و اجتہاد
50/-	فدک تاریخ کی روشنی میں
50/-	مجھے راستہ مل گیا
	خاندان و انسان
40/-	کربلا

ذیشان مجالس

150/-	محفل و مجالس
100/-	کربلا شناسی
100/-	خلق عظیم
100/-	رسالت الہیہ
50/-	عرفان رسالت
50/-	اسلام دین عقیدہ و عمل
50/-	عقیدہ و جہان

علامہ سید رضی جعفر نقوی

50/-	خطبات جناب فاطمہ
50/-	امام حسن ابن علی سوانح حیات
50/-	امام حسین ابن علی سوانح حیات

مولائی کیلنڈر 2003ء 1424ھ

20/-	مولائی کیلنڈر 2003ء 1424ھ
------	---------------------------